

نیکالہ اسلام کے لیے مرجع ثانیہ

بی۔ اے کیلئے
ویدک مہند

رگ وید کے زمانہ میں ہندوستان کے حالات

میںڈیم ریڈ۔ اے۔ راگوزن
مسنفہ 'قصہ کلہ انبیہ' قصہ میدیہ بابل و ایران وغیرہ
مترجمہ

مولوی حمید احمد صاحب انصاری بی۔ اے
مستجل و رفیق جامعہ عثمانیہ

۱۳۴۱ھ ۱۳۳۲ھ ۱۹۲۳ء

کراچی جامعہ اسلامیہ کراچی

۹۵۵۵۰۱

۱۱۲

(۵۵۵۵۰۱)

یہ کتاب سرس ٹی فیشر آؤن لمیٹڈ لندن کی اجازت سے
جن کو حقوق کا پی رائٹ حاصل ہیں
طبع کی گئی ہے۔

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U32642

۳۲۶۲۲

مفصل فہرست مضامین

باب اول (صفحات ۱ تا ۲۵)

بنگالستان مشرق

فقرات (۱-۲) ہندوستان کے عام حالات (۳-۴) ہمالیہ (۵) موسمی ہوائیں اور بارش (۶-۷) قحط (۸) ورن دھیا (۹) مشرقی اور مغربی گھاٹ (۱۰-۱۱) جنگل اور اُن کے درختوں کا کٹ جانا (۱۲) دیودار (۱۳) برگد (۱۴) پیل (۱۵) دوسرے نباتات (۱۶) نباتات کی کثرت اور اُس کے اسباب (۱۷) گھوٹو جانور (۱۸) شیر اور سانپ (۱۹) حشرات الارض (۲۰) معدنیات (۲۱) جزیرہ لنکا

باب دوم (صفحات ۲۵ تا ۴۵)

آریا

فقرات (۱-۲) ہند اور ایران کے آریوں میں مشابہت (۳) طریقہ تحقیق (۸-۱۱) الفاظ کے علاوہ کوئی آہنا سلف باقی نہیں ہیں۔ مغرب میں سنسکرت کے مطالعے کا آغاز (۱۲) لسانیات (۱۳) تاریخ قبل التاریخ کے مطالعے میں الفاظ کی اہمیت (۱۴-۱۵) گائے (۱۶) قدیم زمانے کے متعلق غلط خیالات (۱۷-۲۳) سنسکرت لفظوں کی تحقیق (۲۴) آریوں کے قدیم وطن کے تعین کی دشواری

باب سوم (صفحات ۴۴ تا ۶۳)

ہماری معلومات کے ماخذ

فقہ (۱) برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی (۲) پریگیزی ایسٹ انڈیا کمپنی (۳) فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی (۴) دارین پریس ٹنگلز کی نیک نفسی (۵) ملک اور اہل ملک سے

نادائق ہونے کی دقتیں (۶) سروکیم جوش (۷) ہندوؤں کی نالک کی کتابوں کا اتفاقاً علم حاصل کرنا (۸) نالکوں کے خصائص (۹) نالکوں کا بہترین زمانہ - کالی داس (۱۰) شکنتلا (۱۱) وکرم اور ورسی (۱۲) سنسکرت کے مطالعے کے ابتدائی نتائج (۱۳) ہندوؤں کی نظموں کے خصائص (۱۴-۱۵) سنسکرت ادبیات پر مختصر تبصرہ (۱۶-۱۷) سنسکرت پڑھنے میں انگریزوں کی دقتیں (۱۸-۱۹) ایچ - ٹی - کول برہوک اور چارلس وولکنس (۲۰) سنسکرت کی تحصیل میں ترقی ؟

باب چہارم (صفحات ۶۲ تا ۸۰)

وید

فقہ (۱) آریوں کی زبان اور تخیلات سے ہندوستان کا خاص تعلق (۲) ہندو ہندی، ایرانی (۳) ہندی اور ایرانی آریوں میں مفارقت (۴-۵) پنجاب یا سینڈھ سنڈھو اور اُس کی ندیاں (۶) پنجاب میں آریاؤں کی ابتدائی زندگی (۷) آریوں اور دیسیوں کے درمیان لڑائیاں (۸) رگ وید رسم تھا (۹) ہند میں آریوں کی مذہبی زندگی زمانہ قدیم میں - رشی (۱۰) یجور وید اور سام وید (۱۱) آتھرو وید (۱۲) رگ وید کا متن اور اُس کا حفظ کیا جانا (۱۳) شرحوں کی ضرورت (۱۴-۱۵) بولمن (۱۶) شروتی یعنی مکاشفات (۱۷) سمرتی یعنی روایات - وید انگ (۱۸) شتوت (۱۹) شروت مشتر اور سمارت مشتر (۲۰) زبان اور تحروں کے مطالعے کی اہمیت (۲۱) ویدک ادبیات کے دورے

باب پنجم (صفحات ۸۱ تا ۱۲۵)

رگ وید قدیم دیتا

فقرات (۱-۲) رگ وید کی خصوصیات (۳-۴) فطرت پرستی - انسانوں کا وجود میں آنا (۵) دیاؤں پر تھوی یعنی آسمان و زمین (۶) مادہ دتو - دیاؤں - دیو، آسور (۷) نام کیسے دیتا ہو جاتے ہیں (۸) وارن آسمان (۹) وارن بادشاہ (۱۰) وارن کرۂ زمہریہ (۱۱) وارن آسور (۱۲) وارن کی توصیف میں بھجن (۱۳) وارن، ریت یعنی نظام عالم اور قانون اخلاقی کا محافظ (۱۴) وارن گناہوں کی سزا دینے والا اور معاف کرنے والا -

(۱۴) مہر اور وارن - وارن کی اشکال زمانہ مابعد میں (۱۵-۱۷) اوتپی اور اوتپا (۱۸) اگنی، آگ (۱۹) اگنی، انسان کا دوست، پیامبر، مہوتر (۲۰) اگنی کی پیدائش (۲۱) اگنی کے تین مسکن - آنجم نپاٹ، پانیوں کا بیٹا (۲۲) اگنی کا بارش کے ساتھ اتنا (۲۳) اگنی کو پانا اور لانا (۲۴) اگنی کا رشتہ بنی نوع انسان سے (۲۵) جنازے کی اگنی (۲۶) سومایا ایرانی پاؤما - (۲۷) سوماکا پود (۲۸) سوماک کی کشید اور قربانی کے لیے سوماک کی شراب کا بنانا (۲۹) آسمانی سومایعنی آفریت (۳۰-۳۱) سومایعنی چاند - سوماک کی پرستش کے رموز (۳۲) ووس وشت اور اس کا بیٹا یا (۳۳) یا امردوں کا بادشاہ - سگان سراجے یا (۳۴) یا امکی اشکال زمانہ مابعد میں (۳۵) یا ما در اصل چاند تھا ہندوؤں کے عقائد کے مطابق - اس کا بھائی منو بنی نوع انسان کا مورث اعلیٰ ہے (۳۶) وایو یعنی وات، ہوا (۳۷) تبصرہ :

ضمیمہ باب پنجم (صفحات ۱۲۵-۱۲۶)

امرت کا مٹھنا

باب ششم (صفحات ۱۲۷ تا ۱۷۷)

رگ وید

طوفان باد و باران کا افسانہ

آفتاب اور سپید صبح کا افسانہ

فقہ (۱) کرہ زمہریر کی رزمیہ داستان (۲) گائے کا تقدس (۳) بادلوں کی گائیں - خشک سالی کے بھوت (۴) کرہ زمہریر کی لڑائیاں (۵) ملت تشبیہی کی طرف رجحان (۶) اندر، سورما اور سوما پینے والا (۷) اندر، آریوں کا جنگی دیوتا اور سرغنہ (۸-۱۰) دولت کا دینے والا (۱۱-۱۲) اندر اور وارن کی رقابت (۱۳) اندر کا عالم طفولیت (۱۴) اندر اور وارن میں مصالحت (۱۵-۱۹) پر جانیہ، طوفان کا دیوتا (۲۰) رُدر (۲۱) ماروت (۲۲) اندر اور ماروتوں کا جھگڑا (۲۳-۲۵) آفتاب اور سپید صبح کا افسانہ (۲۶-۲۷) سوریا، آفتاب (۲۸) اندر اور سوریا (۲۹) اندر اور اشاس (۳۰) اشاس یعنی سپید صبح (۳۱) دوہینیں (۳۲) اشاس اور سوریا (۳۳) اشاس، گائیوں کی ماں

(۳۴) اشاس، دولت دینے والی (۳۵-۳۸) آتش و نِشقی کے توام بھائی۔
(۳۹) توشن؛

باب ہفتم (صفحات ۲۱۰ تا ۲۱۰)

رگ وید

چھوٹے اور زمانہ مابعد کے دیوتا افسانے

فقہہ (۱) تفریق و تقسیم کی دقتیں (۲) زمانہ مابعد کے دیوتاؤں سے کیا مراد ہے (۳) دیوتاؤں کے درجوں کے متعلق شکوک (۴) وشنو (۵-۷) سوری تار (۸-۱۰) توشن اور ریچھو (۱۱) توشن تار اور سوری تار کی اصلیت اور ان کا ایک ہی ہونا۔ ریچھو کے افسانے کی تاویل (۱۲) توشن تار اندر کا باب (۱۳-۱۴) آخونوں کی پیدائش کا افسانہ (۱۵-۱۶) سراما اور پانی کا افسانہ (۱۷) مناظر فطرت کے افسانوں کا قربانی اور مذہب کے انسانوں میں تبدیل ہو جانا (۱۸) برہمنیت یا برہمنش تہی، عبادت کا دیوتا۔ افسانیات کے تخفیات کا دیوتا بن جانا۔ پرچایتی، وشنو و کرشن، ہیرائنا گریہا وغیرہ (۲۱) دیویوں کا کم اور حقیقہ مہنا۔ (۲۲) پانی اور ندیاں (۲۳) سرش و تی جس سے ایک زمانے میں سندھ ندی سے مراد تھی اور اس سے قبل ایرانی ندی ہرقلیتی سے (۲۴) سروس و تی، بلاغت اور مقدس نظموں کی دیوی (۲۵) ولج، گفنا رکی دیوی (۲۶) ارنیانی جنگل کی دیوی؛

باب ہشتم (صفحات ۲۱۱ تا ۲۲۹)

رگ وید ابتدائی تاریخ

فقرات (۱-۳) چار ذاتیں (۴) ذات کا سواے پُروشن سکنت کے رگ وید میں کہیں اور ذکر نہیں (۵-۶) آریا اور دواسیو (۷) داسیو یعنی دیسی قبیلے اور قومیں (۸) کولاری اور وراوڑی (۹) کولاریوں کے عادات اور ان کا مذہب (۱۰) وراوڑیوں میں سانپ کی پرستش (۱۱) سانپوں کا تہوار (۱۲) وراوڑیوں کا ذکر آریوں کی رزمیہ نظموں میں (۱۳) زمانہ حال کی جنگلی قومیں (۱۴) رگ وید میں صرف افسانے ہی افسانے نہیں ہیں (۱۵-۱۶) رگ وید میں تاریخی مواد (۱۷) کلہانہ اور ہندوستان کے وراوڑیوں میں باہمی تعلقات (۱۸) وراوڑیوں کی

تجارت (۱۹) وراوڑوی ایک تورانی قوم ہے (۲۰) زبان قومیت کا یقینی ثبوت نہیں ہے (۲۱) ہندوستان میں غیر آریا قوموں اور زبانوں کا غلبہ (۲۲) آریوں کی فتوحات صرف بڑویشیر تھیں (۲۳) پجاریوں کا آریوں کے تمدن کو شائع کرنا (۲۴) گائتری مंत्र (۲۵) ویشٹھا اوروش ورتنر تعصب بمقابلہ وسعت خیال (۲۶) پانچ قبیلے یا پانچ قومیں (۲۷) ہرت سُو اور پورو (۲۸) آریا اور واسیو دونوں فریق اندر سے امداد کے طالب ہوتے ہیں (۲۹) ہرت کے خلاف میں اتحاد کا قائم ہونا۔ وشن و مٹنر کی دعائیوں سے (۳۱) دس بادشاہوں کی لڑائی (۳۲) آریوں کے تفسوئی کا قائم ہونا :

ضمیمہ باب ششم (صفحات ۲۵۹ تا ۲۵۹)

ہندوستان میں طوفان کا قصہ (مٹ سیا اوتار)

(۱) اہل ہند کے ادبیات میں طوفان کے قصے کا ذکر کئی طریقوں پر ہے (۲) شت پتھ برہمن کی روایت (۳) مہا بھارت کی روایت (۴) مٹ سیا پرن کی روایت (۵) بھاگوت پرن کی روایت (۶) کلدانی قصے سے مشابہتیں (۷) قدیم افسانوں میں طوفان کے قصے کے نشان :

باب سہم (صفحات ۲۶۰ تا ۲۸۸)

(۱) عام حالات (۲) رگ وید میں آریوں کی تجہیز و تکفین کی رسم (۳) گڑھیہا سترین (۶-۸) حیات بعد المات کا عقیدہ (۹) پتری یعنی آبائے متوفی (۱۰-۱۳) آریوں کی شادی کی رسم۔ رگ وید میں بیوی کا مرتبہ اسط (۱۵) قمار بازی (۱۶-۱۷) ورشٹھا کا کونسنے کا بھجن (۱۸) طبیب کا گیت (۱۹) انسان کے مختلف پیشے (۲۰) تبصرہ :

باب دہم (صفحات ۲۸۹ تا ۳۱۳)

رگ وید۔ قربانی

فقہ (۱) قربانی کی اہمیت (۲-۳) ذکر نشا یعنی انعام جو پجاریوں کو دیئے جائیں (۴) پجاریوں کے زبردست مطالبات (۵-۶) قربانی ایک مंत्र ہے (۷-۸) قربانی روشنی اور بارش کے آسمانی حوادث کی نقل ہے (۹) قربانی حوادث مذکور کو اپنی

قوت سے وقوع میں لاسکتی ہے (۱۰-۱۱) حوادث آسمانی ایک آسمانی قربانی میں جو زمین پر
کی قربانی کا بالکل عکس ہے (۱۲-۱۳) آسمان پر قربانی کرنے والے کون ہیں (۱۴-۱۵) یہ
آسمانی قربانی کس کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے (۱۶) آتش و مہیدہ یعنی گھوٹے کی
قربانی (۱۷) پُرنش مہیدہ یعنی انسان کی قربانی (۱۸) خونی قربانی کے موقوف ہونے کا افسانہ
(۱۹) شونا شپیہ کا قصہ (۲۰) انسانی قربانی آریوں میں ضرور رائج تھی :

باب یازدہم (صفحات ۳۱۴ تا ۳۳۶)

رگ وید

آفرینش عالم فلسفہ - تبصرہ

فقہ (۱) رگ وید کے شاعروں کی کیفیت استفہامی - دنیا کیسے بنائی گئی
(۳) نظریات متعلق آفرینش عالم دہم، قربانی کا نظریہ (۵) پُرنش سکت (۶) آتمان پیا
پیدا ہونے والا (۷) "ایک ناپیدا شدہ" (۸) آفرینش عالم کا عظیم نشان بھین دہم ۱۲۹
(۹) رگ وید میں توحید (۱۰) مہینو تھینرم یا کا تھینو تھینرم یعنی دیوتاؤں میں ایک دوسرے
سے تمیز نہ کرنا، توحید کی طرف رجحان (۱۱) رگ وید کا مہما (۱۲) اس سہ سے کا حل یہ ہے کہ رگ وید
کے آریا آتش پرست تھے (۱۳-۱۵) تبصرہ - نتائج :

۱ ۲ ۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تالیخ عہد ویک

باب اول

نگارستان مشرق

جرمنی کے شاعر ہین نے الفاظ ذیل میں ہندوستان کی ایک خیالی تصویر کھینچی ہے جو
میں نے چشم خیال سے کیا دیکھا؟ پوٹر گنگا دیکھی اور اسکی نیلگوں لہریں دیکھیں گویا
کی درختان جو ٹپاں، اور دیو قد برگد کے درختوں کے جنگل دیکھے جن کے سایہ دار
شائخوں کے نیچے ہاتھی اور سفید پوش جاتری اور صراہ صراہ خوف و خطر پھرتے تھے
میرے سامنے رنگ برنگ کے پھول تھے جو اپنی خواب آلود آنکھوں سے عجیب
دھڑکنے کے ساتھ مجھے دیکھتے تھے، سنہری پروں والے پرند مجھے اپنے
مستادنوں سے سرور کرتے تھے۔ کہیں سورج کی چمکتی ہوئی کرنیں مجھے چھیرتی تھیں اور
کہیں لنگوروں کے خوشگوار گراہقانہ قہقہے محکومتوجہ کرتے تھے۔ میرے کانوں میں
دور دراز شوالوں کے بجا ریوں کے وید پاٹ کی آواز گونج رہی تھی!

کہنے کو تو یہ ایک شاعر کا مبالغہ آمیز کلام ہے مگر دیکھو اس خیالی تصویر کا نقش
کس قدر دل آویز ہے کہ ان جدت آمیز جملوں کو پڑھتے ہی زمانہ حال کی مادی خصوصیات
دفعۃً ہمارے دل سے محو ہو جاتی ہیں اور مشرقی افسانوں کے تحت رواں پر بٹھا کر
عالم خیال میں شاعر ہیں پر اسرار ملک ہندوستان میں پہنچا دیتا ہے جسکی عظمت اور
دل آویزی اہل مغرب کا ہمیشہ دل بھاتی ہے اور جو باوجود اپنے ظاہری سکون کے
دوسروں کے جذبات کو برا بھلا سمجھتا ہے اور
(۲) ملک ہندوستان نہ صرف ایک انوکھی دنیا ہے بلکہ بذات خود ایک دنیا ہے

ادیب ہی اسکی دلفریبی کاراز ہے۔ یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں مگر ان کے حقیقی مطلب کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہوگا۔ اگر ہم ہندوستان کے نقشے کو نہایت غور سے دیکھیں تو بھی اس امر کا ذہن نشین ہونا دشوار ہے۔ ہندوستان کی عظمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے چند اعداد و شمار کا لحاظ رکھنا اور انکا دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر اسکے ہماری سمجھ میں یہ ہرگز نہ آئیگا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک بڑا عظم ہے اور یہ کہ ہندوستان میں نہ تو ایک قوم ہے نہ ایک زبان نہ ایک آب و ہوا بلکہ یورپ کی طرح جس سے دہ رقبے میں مساوی ہے اس میں بھی متعدد اقوام آباد ہیں۔ مثلاً اگر دریائے سندھ کے دہانے سے گنگا کے دہانے تک ایک خط کھینچا جائے تو اس کا طول وہی ہوگا جو ایک ایسے خط کا ہوگا جو بایول (ساحل بحر اقیانوس) قریب پیری نیئر سے قسطنطنیہ تک کھینچا گیا ہو اور اگر ایک دوسرا خط شمالاً جنوباً اس کاری تک اس مقام سے کھینچا جائے جہاں سے سندھ ندی جنوب کی طرف مڑتی ہے تو اسکی مسافت وہی ہوگی جو آئر لینڈ سے نیپلز تک ہے۔ اس دوسرے خط میں جزیرہ لنکا کا طول بھی شامل نہ ہوگا جو رقبے میں آئر لینڈ سے کچھ ہی کم ہے۔ اگر ہم آسام کو بھی شامل کر لیں جو شمال مشرق میں ہے اور وہ ممالک جو گنگا کے دہانے اور بحر ہند کے مشرق میں ہیں مثلاً برما و سیام وغیرہ تو ملک ہندوستان مقابلہ اور بھی عظیم الشان نظر آئیگا مگر اس کتاب میں ہمیں محض عظیم الشان مغربی جزیرہ غما سے سروکار ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صرف اسکے شمالی حصے سے کیونکہ اسی حصے میں ہندوستان کی سیاسی اور تمدنی زندگی کا آغاز ہوا اور فلسفہ اور مذاہب کی ترقی اور تکمیل ہوئی جو اس کتاب کا موضوع ہے اہل ہندوستان نے اس خطے کو مختلف زمانوں میں ذومعنی ناموں سے موسوم کیا ہے مگر اس زمانے میں یہ خطہ ”ہندوستان“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسکی جنوبی سرحد وندھیا کی زنجیر کو ہی ہے جو اس بڑے عظم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ وندھیا کے جنوب میں جو خط ہے وہ دکن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تقسیم گو سرری ہے مگر معمولی اغراض کے لئے کافی دوانی ہے۔ ہندوستان کے رقبے کو ذہن نشین کرنے اور اسکا دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنے کے بعد بھی ناظرین کو غالباً سخت تعجب ہوگا کہ اس ملک کی آبادی

بلاشمول برما ۱۸۴۲ء میں ۲۵ کروڑ تھی یعنی بنی نوع انسان کا چھٹا حصہ اسی ملک میں آباد ہے۔
(۳) مگر ہندوستان کی عظمت جو چارے دلوں پر منقوش ہے اسکا سبب نہیں
کہ اسکا رقبہ بہت بڑا ہے اور اسکی آبادی کثیر ہے بلکہ اسکے جغرافیہ طبعی کے گونا گوں
خط و خال اور اسکے کوہستانی مناظر کی وجہ سے ہے۔ بعض ممالک مثلاً بابل اور مصر
کی ہستی کا دار و مدار انکی ندیوں پر ہے۔ ہندوستان اپنی موجودہ طبعی حالت اور
دماغی ترقی کے لئے ہمالیہ کامرہون منت ہے۔ قدرت نے کہیں ایسی سد سکندری
نہیں بنائی جو اس سے زیادہ دشوار گزار اور بلند ہو۔ اس بلند سلسلہ کوہی میں باوجود
اسکے لامتناہی طول کے دسے شاد و نادر میں جسکی وجہ سے شمال کی تند ہواؤں اور
تند خواتواں کا ہندوستان میں گزر نہیں ہو سکتا۔ قریباً قرن سے اہل ایمان و
توران وسط ایشیا کے سطح مرتفع پر آباد تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے اور براہ نقل و حرکت
میں مصروف رہتے۔ مگر باوجود اپنے ملک کی بلندی کے اس سد سکندری
سے گرا کے رہ جایا کرتے۔ شمال مغرب کے کوہی سلسلے ہندو کش و کوہ سلیمان سے
کچھ نیچے ہیں اور انھیں کے دروں میں سے جو زمانہ مابعد میں خیمہ قرم اور بولان کے
نام سے مشہور ہوئے ہندوستان میں فاتح اقوام کا گزر وقتہ وقتہ ہوا ہے۔ مگر
چونکہ ان دروں کی تعداد بہت کم ہے اور دشوار گزار بھی ہیں اسلئے ہندوستان پر
شمال سے حملے بہت کم ہوئے ہیں۔ اسکے علاوہ براعظم ہندوستان کے جنوبی حصے کو
سمندر گھیرے ہوئے ہے اور یہ سمندر کئی صدیوں تک دوسرے ممالک سے
ذریعہ آمد و رفت نہ تھا بلکہ علیحدگی کا باعث تھا۔ اسلئے پھاڑوں کے پرے کا شمالی ملک
اہل ہندوستان کے لئے ہمیشہ پر اسرار اور پرخطر تھا اور اس ملک کے قدیم ترین
باشندوں کو خیال تھا کہ ان کے آبا و اجداد اسی ملک سے آئے تھے اور
زمانہ حال تک ہندوستان کی بہت سی اقوام دفن کرتے وقت اپنے مردوں کے پاؤں

۱۔ وسط ایشیا کی سطح مرتفع سمندر کے سطح سے دس ہزار فٹ اونچی ہے مگر ہمالیہ اس سے
بھی دس ہزار فٹ اونچا ہے اور اسکی بعض چوٹیاں اور بھی بلند ہیں مثلاً دھولا گیری (کوہ ایورسٹ)
کی بلندی ۲۹۰۰۲ فٹ ہے جو

شمال کے طرف کر دیا کرتی تھیں تاکہ وہ اپنے قدیم وطن کے سفر کے لئے تیار رہیں۔
 (۴) سیاحوں کا بالاتفاق یہ بیان ہے کہ کوہ ہمالیہ کی وادیوں میں جو دلفریب اور
 عظیم الشان قدرتی مناظر نظر آتے ہیں انکے مقابلے میں دیگر سلسلہ ہائے کوہی مثلاً آلپس
 کوہ قاف اینڈ ٹیس وغیرہ کے مناظر بالکل پیچھے ہیں۔ ہمالیہ کا سلسلہ کوہ آلپس کا طول
 میں پانچ گنا ہے اور کوہستانی ملک جو اسکے متصل ہے وہ رقبے میں ہسپانیہ
 اطالیہ اور یونان کے مجموعی رقبے کے برابر ہے اور اس کا ایک جزو یعنی کشمیر
 سوئٹزرلینڈ کے برابر ہے۔ ایسے ملک میں گونا گوں مناظر کا نظر آنا محل تعجب نہیں۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی چوٹی پر کھڑے ہوں تو ایک بے پایاں پرستانہ نظر آئے گا
 جس میں سورج کی کرنوں کی وجہ سے قوس قزح کے رنگ نظر آتے ہیں اور جس میں کچھ
 فاصلے سے سرخ فلک چوٹیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں گویا برف کے ستونوں پر ایک
 سقف نیلگوں ہے، اور ہمارے پیروں کے نیچے نشیبی سلسلہ ہائے کوہی نظر آئے جہاں
 سے دھکے ہوئے ہیں اور جن کے درمیان میں وادیاں ہیں اور جنکی چار صفیں یکے بعد دیگرے
 ہندوستان کے گرم میدانوں تک چلی گئی ہیں۔ اگر دیکھنے والا شمال کے بلند ترین
 سلسلے کی کسی چوٹی پر نیپال کی شمالی مغربی سرحد کے قریب کھڑا ہو تو علاوہ عظیم الشان مناظر کے
 زمانہ قدیم کی روایات کا بھی اسے احساس ہو گا کیونکہ یہ وہی خطہ ہے جو زمانہ قدیم سے
 بہاؤت (جاڑے کا گھر) کے نام سے مشہور ہے اور جسکو آریا ہندو قریباً قرن سے متبرک
 خیال کرتے ہیں کیونکہ اسی نواح کی سب سے اونچی اور خوبصورت چوٹیوں پر انکے دیوتاؤں
 کا مسکن تھا جہاں وہ عظمت و شان کے ساتھ شتھن تھے اور بنی نوع انسان کو جو چیزیں
 عزیز ہیں انکے مخفی ذخائر کی حفاظت کرتے تھے۔ یہیں دولت کے دیوتا کو ویرا کے
 پراسرار غاد ہیں جو چمکتے ہوئے جواہرات سیم وزر اور دوسری قیمتی معدنیات کا محافظ ہے۔
 ۵۰۰۰ فیٹ کی بلندی پر اسی نواح میں وہ پاک اور متبرک جھیلیں ہیں جن کے ساکن
 اور شفاف پانی میں سوائے آسمان یا پہاڑوں کے کسی چیز کا عکس نہیں پڑتا اور وہیں سے
 ہندوستان کے عظیم الشان اور متبرک ترین دریا یعنی سندھ، ستلج، گنگا اور
 برہم پتر نکلتے ہیں۔ الی سندان اور پراسرار مقامات میں سوائے بہتی ندیوں کے شور اور
 پتوں کی کھڑکھڑاہٹ کے کوئی اور آواز نہیں۔ اسی لئے زمانہ قدیم سے جو عورتیں اور مرد

دنیا سے بیزار ہو کر آرام اور سکون قلب کی خواہش مند ہوتے ہیں تیرتھ کے لئے اسی نواح میں آتے ہیں اور برسوں عبادت اور مراقبہ میں گزار کر سکون قلب حاصل کرنے کے بعد میداؤں کو واپس جاتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ کے لئے یہیں مقیم ہو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہا کا خیال ترک کر کے نفس ہستی سے آزاد ہونے کی آرزو میں اپنے دن گزارتے ہیں۔ اس طور پر ہمالیہ کا گہرا تعلق اہل ہند کی جسمانی اور ظاہری ساخت پر داخست کے علاوہ ان کی روحانی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ یہی پہاڑ اہل ہند کی انتہاء نظر ہے اور انکا خیال تھا کہ اس کے ماوراء غیر معلوم شمالی ملک ہے جس میں آنکر گری یعنی "دور ترین انسان" رہتے تھے۔ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون کتنے مژدوں کی رو میں یا ایک فرضی غیر فانی قوم تھی جس کے افراد معصومی اور شادمانی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ دونوں ہوں تو

(۵) اس عظیم الشان سلسلہ کو ہی کے مجموعی اثر کا اندازہ کرنے کے لئے ہندوستان کے جغرافیہ طبعی پر نظر غائر ڈالنے کی ضرورت ہوگی نہ صرف اسکی اہمیت کے سبب سے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہی پہاڑ ہندوستان کی زرخیزی کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ اسکی برف کے لازوال خزانے سے ہندوستان کی بے شمار ندیاں جنکو اسکی دولت کا ماخذ کہنا چاہئے پانی پہنچاتی ہیں اور چھوٹے پہاڑوں کے متعدد سلسلوں کی وجہ سے ان ندیوں کی متعدد شاخیں ہو جاتی ہیں جسکی وجہ سے ندیوں کا ایک جال بن گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک ہند کو ہمالیہ کے ذخیرہ آب سے اسکے حصے سے کہیں زیادہ ملتا ہے کیونکہ بعض ندیوں (مثلاً سندھ، ستلج و برہم پتر) کے منابع آبشار کے شمال میں ہیں اور انکا بہاؤ بھی کچھ دور تک اسی طرف ہے۔ جسکی وجہ سے وہ ہندوستان کی طرف اس بارش کے پانی کو لاتی ہیں جو انصافاً تبت اور بخارا کے خشک میداؤں کو ملتا چاہئے۔ کوہ ہمالیہ نہ صرف رطوبت کو اپنے دروں میں محفوظ رکھتا ہے اور ہندوستان کی ندیوں کے منابع کا محافظ ہے بلکہ اسی کی وجہ سے اس ملک میں بارش تمام ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے اور برسات کا بھی یہی محافظ ہے جسکے بغیر بھرپور ندیاں بھی ہندوستان کے میداؤں کو سیراب نہیں کر سکتیں جو سال کے بیشتر حصے میں دھوپ میں جھلستے رہتے ہیں۔ شمال کی سرد ہواؤں سے ہندوستان چونکہ مستفید نہیں ہو سکتا اسلئے اسکا دار و مدار موسمی

ہواؤں پر ہے جو جون کے مہینے میں جنوب مغرب سے ان تجارت سے لدی ہوئی آتی ہیں جو بحر ہند سے نکلتے ہیں اور جو ہوائیں بادلوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ بادل ہوا کی تیزی یا سکون کے لحاظ سے افق میں نہایت سرعت کے ساتھ شمال کی طرف سفر کرتے ہیں یا ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں یا تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ ہمالیہ کی برنی دیوار سنگی سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں جس کی بلندی سے وہ متجاوز نہیں ہو سکتے اس تصادم کی وجہ سے بادلوں میں سے پانی اسی طرح سے نکلتا ہے جیسے کہ پانی سے بھری ہوئی ایک مشک سے جو پہاڑ پر پھینک دی جائے اور پھٹ جائے۔ موسمی ہوائیں اور بادل ہمالیہ کی دوہری دیوار کی وجہ سے رک کر بے شمار وادیوں اور دروں میں پھنس جاتے ہیں اور انکی برقی قوت کے لجانے سے جو جمع ہو جاتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ زبردست اور خوفناک طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ اس طور پر کہ وہ ہمالیہ ان بادلوں کو اہل ہند کے لئے روک لیتا ہے جو اسکی چیٹیوں کے پار نہیں جاسکتے اور جگہ بغیر ایشیا کا وسطی سطح مرتفع خشک اور خیر رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بارش تمام ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً پنجاب کے بلند مقامات میں جو جنوب مغرب کے ٹھیک مقابل میں ہیں اور جن پر موسمی ہواؤں کا پورا اثر ہوتا ہے (۱۲۵) انچ بارش ہوتی ہے۔ بنگال کے اسی قسم کے اضلاع میں (۲۲۰) انچ۔ آسام میں بارش دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی (۴۸۱) انچ کیونکہ یہ صوبہ ہمالیہ کے سلسلوں میں سے ایک بلند سلسلے پر ہے اور اصل سلسلہ اسکی پشت پر ہے۔ بعض سالوں میں اس سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے مثلاً ۱۸۶۱ء میں (۸۰۵) انچ بارش ہوئی تھی جس میں سے (۳۶۶) انچ صرف جولائی کے مہینے میں ہوئے تھے۔ مگر خشک سالی کی طرح یہ بھی ایک سخت مصیبت ہے و

(۶) واقعات مذکورہ بالا سے ناظرین کو یہ خیال ہو گا کہ جس ملک میں ایسی بڑی بڑی اور بے شمار ندیاں ہوں اور بارش بھی خاصی ہوتی ہو قطعاً سیاسی کبھی نہ ہوتی ہوگی مگر بد قسمتی سے معاملہ اسکے بالکل برعکس ہے کیونکہ بارش کی تقسیم

۱۵ چیرا پونجی میں۔ اس باب میں جملہ واقعات وغیرہ کا ماخذ سر ڈیوڈ لیو ہنٹر کی کتاب "انڈین ایئر" ہے (طبع ثانی ۱۸۸۶ء)۔

مسادی نہیں ہے یعنی بعض مقامات میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض مقامات میں بالکل کم۔ برٹش انڈیا میں (۲۳۵) مقامات میں بارش کا حساب رکھا جاتا ہے جب تعداد اس قدر زیادہ ہے تو ان مقامات کے درمیان مسافت زیادہ نہیں ہو سکتی مگر اعداد جو شایع ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے شبہ ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں جسکا رقبہ کچھ زیادہ نہیں ہے بارش کا اوسط (۱۲۵) انچ سے گھٹ کر ۷ یا ۵ انچ تک دریا ئے سندھ کے کنارے کے مقامات میں رہتا ہے کیونکہ کوہ سلیمان جسکے دامن میں وہ واقع ہیں موسمی ہوا کے زور کو روک لیتا ہے اور اسکے رخ کو بدل دیتا ہے۔ ہندوستان کی طرح دکن میں بھی کوہی سلسلوں کے سبب سے بارش کی تقسیم برابر نہیں رہتی۔ مثلاً ایک ہی سال میں طغیانی اور قحط سالی کا ہونا معمولی بات ہے۔ ایک صوبے میں فصلیں اور گاؤں کے گاؤں طغیانی کی نذر ہو جاتے ہیں اور دوسرے میں بارش مطلق نہیں ہوتی مگر نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے یعنی قحط سالی اور جانوں کا ہولناک نقصان۔ بعض سالوں میں جنوبی مغربی موسمی ہوائیں کسی نامعلوم سبب سے دقت مقررہ پر نہیں آتی ہیں یا اگر آئیں بھی تو ان میں زور نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں ہر چیز ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قحط مقامی بھی ہو تو اسکا اثر نہایت جانفوسا ہوتا ہے کیونکہ آبادی بہت گھنی ہے اور یہاں کے باشندے نہایت مفلس اور نا عاقبت اندیش ہیں، گرسنگی سے زیادہ جانیں ان امراض کی نذر ہوتی ہیں جو اسکی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں آدمی اس طرح لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ اہل ملک حقیقی مشرقی صبر اور سہل انگاری کے ساتھ حکومت سے امداد کے متمنی رہتے ہیں اور جب امید موہوم بھی باقی نہیں رہتی اور مصیبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی مدد کار گر نہیں ہوتی زبان سے بغیر ایک لفظ نکالے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ ہندوستان جب سے حکومت انگریزی کے تحت میں آیا ہے قحطوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے جن میں تین سے آٹھ سال کا وقفہ ہوتا ہے اور شاؤدنا دوس سال کا اور انکا دوران ایک سال سے تین سال تک ہوتا ہے۔ بعض قحط تو مختلف صوبوں سے مخصوص تھے مگر بہت سے ایسے بھی تھے جن سے

تمام ملک متاثر ہوا۔ (۷) قحط پائے مذکور میں سے ۱۸۶۶-۱۸۶۸ء کا قحط طویل ترین اور دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ۱۸۶۵ء اور ۱۸۶۶ء میں جنوبی موسمی ہوائیں بارش نہ لائیں اور ۱۸۶۶ء میں شمال مشرق کی موسمی ہوا بھی جو اکتوبر میں آتی ہے بیکار ثابت ہوئی گو بالعموم اس پر تنکیر نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ سمندر سے براہ راست نہیں آتی بلکہ صحرائیں سے اور ہمالیہ کے رک بھی جاتی ہے۔ ۱۸۶۵ء کے قحط میں اصل فصلیں تباہ ہو چکی تھیں اور اکتوبر میں بارش نہ ہونے سے رہی سہی امید بھی جاتی رہی۔ ۱۸۶۶ء میں بھی بارشیں نہیں ہوئی کیونکہ جنوبی مغربی موسمی ہواؤں نے تیسری مرتبہ دھوکا دیا اور گو موسم خزاں میں کچھ خفیف سی بارش ہوئی مگر قحط سالوں میں ۱۸۶۵ء تک دفع نہ ہوئی جب کہ پھر اچھی بارش ہوئی۔ ان تین سالوں میں اہل ملک نہ صرف گرسنگی کی نذر ہوئے بلکہ فیصد اور بخاروں کے بھی جو گرسنگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اموات کی اوسط ۴۰ فیصد بڑھ گئی اور چونکہ پیدائش کی اوسط بھی گھٹ گئی تھی اسلئے اوسط سابقہ ۱۸۶۵ء تک عود نہ کیا۔ سال مذکور میں معلوم ہوا کہ گزشتہ چار سالوں میں آبادی گھٹ گئی تھی بجائے آہستہ آہستہ بڑھنے کے جو بالعموم پیدائشوں کے بمقابلہ اموات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پھٹانک واقعے کی توضیح کے لئے ہم مسٹر ٹولیدو ٹلیوینٹر کی معتبر اور مستند کتاب سے مدد اس کے واقعات کو نقل کر رہے ہیں۔

۱۸۶۶ء میں جب کہ قحط اور فیصد کا اثر شروع ہو چلا تھا۔ اس میں پیدائش کی تعداد

۶۳۲۱۱۳ تھی اور اموات کی ۶۸۰۳۸۱۔ ۱۸۶۷ء میں جو قحط کا سال تھا

پیدائش کی تعداد گھٹ کر ۴۴۴۴۴ رہ گئی اور اموات کی تعداد بڑھ کر ۱۵۵۶۳۱۲

ہو گئی۔ ۱۸۶۸ء میں قحط کی وجہ سے پیدائشوں کی تعداد صرف ۴۴۴۴۴ رہ گئی

اور اموات کی ۱۰۹۲۱۱ تک بڑھ گئی۔ ۱۸۶۹ء میں پیدائشوں کی تعداد

کچھ بڑھ کر ۴۴۴۴۴ ہو گئی اور اموات کی ۵۴۰۱۵۸ ہو گئی۔ یہ اعداد

تخمینی ہیں مگر ان سے قحط کا اثر اہل ملک کے پیدائش اور اموات کے اعداد معلوم ہوتا ہے

اس ہولناک قحط کی تکمیل کرنے کے لئے یہ بیان کرنا ضرور ہے کہ قحط زدہ لوگوں کی امداد کے لئے برٹش حکومت نے ہندوستان کے خزانے سے ۱۸۶۶-۱۸۶۸ء میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے صرف کئے اور محاسن میں جو بالواسطہ نقصان ہوا وہ اسکے علاوہ تھا۔ ستمبر ۱۸۶۶ء میں

صرف مدراس میں ۲۶ لاکھ اشخاص کو سرکاری امداد ملتی تھی۔ ان میں سے چھ لاکھ تو کچھ برائے نام کام کرتے تھے اور باقی سب کی مفت میں پرورش کی جاتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہولناک فحط برٹش حکومت کے لئے سبق آموز ثابت ہوا اور اسکا نتیجہ مفید ہوگا یعنی ذرائع آمدورفت میں اصلاح اداضافہ ہوگا اور رقبہ زیر کاشت میں توسیع ہوگی جس کے لئے ابھی گنجائش باقی ہے۔ اصلاحات مذکور سے امید ہو سکتی ہے کہ بارش کے غیر مساوی ہونے کا نعم البدل اس طور پر ہو جائیگا کہ مختلف صوبوں کے درمیان انکی پیداوار کا مبادلہ سرعت اور مساوات سے ہو سکے گا۔

(۸) ہندوستان میں ہمالیہ کے علاوہ اور بھی کوہی سلسلے ہیں جو اسکو متعدد چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مگر ہمالیہ کے مقابلے میں انکا خیال میں آنا و تھار ہے کیونکہ علاوہ اسکے طول کے اسکی اوسط بلندی قریب ۱۹۰۰ فٹ ہے یعنی کرف ہوائی کے نصف کے برابر۔ مگر دوسرے کوہی سلسلے بھی طول وغیرہ میں کچھ کم نہیں اور جن اضلاع میں وہ واقع ہیں انکی آب و ہوا اور طبعی حالات پر انکا اسی قدر اثر پڑتا ہے جتنا کہ ہمالیہ کا تمام براعظم پر۔ ہمالیہ کے چوتھے اور شیب ترین سلسلے کے بعد نیشی اور گرم دریائی ملک ہے جن میں صرف ایک خفیف سا بلند حصہ ہے جو سندھ اور گنگا ندیوں کے سلسلوں کو علحدہ کرتا ہے۔ یہ دریائی ملک گنگا کے ورنے سے سندھ کے دہانے تک سمندروں کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے اور ایک وسیع میدان ہے۔ اس ملک کے بعد زمین پھر ڈھالواں ہو جاتی ہے اور وندھیا کا سلسلہ کوہی شروع ہوتا ہے جو مختلف چھوٹی اور بڑی پہاڑیوں کے سلسلوں میں منقسم ہے اور یہی ہندوستان اور جزیرہ نما کے دکن کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی صرف ۱۵۰۰ سے ۲۰۰۰ فٹ ہے اور صرف ایک پہاڑی یعنی کوہ آجوا اسکے مغربی گوشے میں ہے ۵۶۵۰ فٹ اونچی ہے۔ اس کوہستانی حصے میں جنگلوں کی اس قدر کثرت ہے کہ جب تک یورپ کے انجنیروں نے سڑکیں اور ریلیں نہیں بنائی تھیں اس میں سفر نہایت دشوار تھا اور جس طرح کہ کوہ ہمالیہ نے ہندوستان کو دینا کے دوسرے حصوں سے بالکل علحدہ کر دیا ہے اسی طرح کوہ وندھیا نے ہندوستان کے شمالی اور جنوبی حصوں کو ایک دوسرے سے بالکل

علمیہ رکھا تھا یہاں تک کہ یہ دونوں حصے لمحاظ قومیت زبان اور تمدن ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

(۹) اگر دکن پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ملک ایک مثلثی سطح مرتفع ہے جو سمندر کے سطح پر ایک ہزار سے تین ہزار فٹ تک تین زبر دست پشتوں پر اٹھا ہوا ہے جن میں سے دندھیا تو گویا اس مثلث کا قاعدہ ہے اور مشرقی اور مغربی گھاٹوں کے سلسلے اس کے اضلاع ہیں۔ مغربی گھاٹ کے لئے تو گھاٹ کا لفظ نہایت موضوع ہے کیونکہ یہ سلسلہ سمندر ہی سے گھاٹ کی سیڑھیوں کی طرح اٹھا ہوا ہے اور صرف بعض مقامات میں سمندر سے کچھ ہٹا ہوا ہے اور کچھ زراعت اور آبادی کے لائق زمین چھوٹ گئی ہے۔ اسی قسم کے ایک تنگ خطہ ملک پر بمبئی کا مرفہ الحال اور عالیشان شہر آباد ہے جس کی پشت پر گھاٹ کی دیوار ہے جس طرح کہ لبنان کے بحری شہروں سور و سودا کی پشت پر کوہ لبنان ہے۔ کوہ لبنان کی طرح مغربی گھاٹ کا ڈھال بھی اندرون ملک کی طرف ہے جس کی وجہ سے دکن کی ندیاں مغرب سے مشرق کی طرف بہتی ہیں مغربی گھاٹ کے مناظر دندھیا سے زیادہ عظیم الشان اور عالیشان ہیں اور بلندی میں بھی یہ گھاٹ دندھیا سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کی چوٹیوں کی اوسط بلندی ۳۰۰۰ فٹ ہے اور بعض چوٹیوں کی ۷۰۰۰ فٹ بھی ہے۔ جزیرہ نما کے جنوبی مرتفع زاویے کی چوٹیوں سے بھی گھاٹ کی چوٹیاں بلندی میں دگنی ہیں۔ اس جنوبی زاویے میں پہاڑیوں کا ایک جتہ ہے اور اسی مقام پر مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ کے جنوبی حصے سے مل گئے ہیں۔ مشرقی گھاٹ درحقیقت ایک مسلسل زنجیر کوہی نہیں ہے بلکہ چھوٹی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے درمیان متعدد مقامات میں چوڑے چوڑے درے ہیں جس میں سے ندیاں مغربی گھاٹ کا

سہ امید ہے کہ ناظرین مصنف کی شعاع راہ اور مبالغہ آمیز تحریر سے دھوکے میں نہ آئیں گے۔ ہندوستان دکن میں تعلقات سری راجندر جی کے زمانے سے چلے آتے ہیں اور مسلمانوں کے آنے کے قبل ہی جنوبی ہند آریوں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہو گیا تھا عہد اسلامی میں ہندوستان اور دکن کے تعلقات اور بھی مستحکم ہو گئے تھے اور ذرا رخ آمد و رفت کافی موجود تھے جس کے لئے ہندوستان یورپ کے انجینروں کا مہزون منکلت نہیں۔ مترجم۔

پانی لیکر آتی ہیں اور خلیج بنگالہ میں بلا کسی رکاوٹ کے جا کر مل جاتی ہیں۔
 (۱۰) ایک زمانہ تھا کہ تمام جنوبی ہندوستان یعنی دکن جنگلوں سے ڈھکا ہوا
 تھا۔ تمام قدیم شعرا کا بھی بیان ہے۔ مگر زمانہ حال پر یہ قول صادق نہیں آتا کیونکہ
 تین ہزار سال سے کسان، لکڑی کاٹنے والے اور کوئلہ بنانے والے آگ اور کلھاڑی سے
 ان جنگلوں کو صاف کرنے میں مشغول ہیں اور انھوں نے جنگلوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔
 جنگلوں کے اصل اور سب سے زیادہ بے رحم دشمن خانہ بدوش قدیم اقوام ہیں جو ہندوستان کے
 اصلی باشندوں کی باقی ماندہ افراد سے ہیں۔ اور جن پر ابھی تک آریاؤں کے تمدن کا
 اثر نہیں ہوا ہے اور جو ابھی تک جنگلوں اور پہاڑوں میں اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں
 جیسے کہ اس زمانے میں جب کہ آریا دریاؤں کے سندھ کی دادی میں وارد ہوئے تھے۔
 اقوام مذکور کی عادت ہے کہ آوارہ گردی اور بادیاہ پیمائی کرتے کرتے کچھ دن کے لئے
 موسم میں کسی جنگل میں مقیم ہو جاتے ہیں اور چاول رائی یا باجرے کی ایک فصل
 یا تینوں کی فصلیں تیار کر لیتے ہیں۔ انکی کاشت کا طریقہ وہی ہے جو نئی نوع انسان
 نے ایجاد کے ابتدائی زمانے میں اختیار کیا تھا۔ یعنی وہ جنگل کے ایک ٹکڑے کو
 جلا دیتے ہیں اور درختوں کی عمر یا بلند سی کا بالکل لحاظ نہیں کرتے چونکہ انکو درختوں کے
 ضائع ہونے سے کوئی سروکار نہیں اور آگ کو روکتے نہیں اسلئے اکثر ایسا ہوتا ہے
 کہ کئی میل مربع تک جنگل جل جاتا ہے علاوہ اس زمین کے جس کی انھیں کاشت کے لئے
 ضرورت ہے۔ اس کے بعد زمین کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے ہر قسم کے
 اوزار سے جو اس وقت انکے ہاتھ آجائیں کام لیتے ہیں۔ صرف چند قبیلے ہی ایسے ہیں
 جن کے پاس قدیم وضع کے ہل ہوتے ہیں مگر اکثر تو گھڑی یا معمولی کانٹے سے کام نکالتے
 ہیں کیونکہ انکا صرف یہی مقصود ہوتا ہے کہ زمین کو ذرا سا کھرج دیں اور اسی گھرج
 ہوئی زمین میں تخم ڈال دیئے جاتے ہیں۔ کبھی انکو چھپایا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ اسکے بعد
 کاشت کرنے والے فصل کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ زمین بالکل نئی ہوتی
 ہے اور تازہ رکھ کی اس میں کھاد بڑ جاتی ہے اور بارش بھی کافی ہوتی ہے اسلئے
 پیداوار تیس گنی سے پچاس گنی تک ہوتی ہے۔ اکثر اوقات بے بعد دیگرے ایک ہی
 ٹکڑے میں کئی فصلوں کی کاشت ہوتی ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں

چاول، جوار، باجرا، تیلیں اور رائی کھیت میں ڈال دی جاتی ہے اور فصلیں کیے بعد دیگرے اپنے اپنے موسم پر کاٹ لی جاتی ہیں۔ اسلئے کچھ تعجب نہیں کہ خانہ بدوش لوگ اس آسان طریقے کو باقاعدہ زراعت پر ترجیح دیتے ہیں خصوصاً ایسی زمینوں میں جنکی قوت ایک حد تک سلب ہو چکی ہے اور جن پر انکو سخت محنت کرنی پڑتی ہو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صاف کی ہوئی زمین سے وہ دو تین فصلیں حاصل کرتے ہیں مگر چونکہ اس میں محنت کچھ زیادہ پڑتی ہے اسلئے وہ اپنے آسان طریقہ زراعت ہی کو پسند کرتے ہیں۔

(۱۱) خانہ بدوش اقوام کی ان بے عنیانیوں کو روکنے کی حال ہی میں کچھ کوشش ہوئی ہے کیونکہ یہ واقعہ اب بالکل پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ جنگلوں کا بالکل کاٹ دینا اوس ملک کے لئے جہاں وہ کاٹے جائیں باعث نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان زیادہ بدیہی طور پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آب و ہوا میں فرق ہو جایا کرتا ہے اور بارش کا اوسط گھٹ جاتا ہے۔ درختوں کے کٹ جانے سے ان کی جڑوں میں جو رطوبت جذب ہو جایا کرتی ہے وہ بھی خشک ہو کر اڑ جاتی ہے۔ ہوا عرض البلد کے لحاظ سے یا تو خشک ہو جاتی ہے یا شمال کی سرد ہواؤں کی وجہ سے سرد ہو جاتی ہے یا جنوبی آفتاب کی تمازت سے گرم ہو جاتی ہے۔ جنگل کے درختوں میں سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس سے بادلوں کے بننے میں مدد ملتی ہے اور اس سلسلے کے منقطع ہو جانے سے جس ضلع میں جنگل کٹ جاتے ہیں وہاں خود بارش کے سامان پیدا نہیں ہوتے بلکہ گزرنے والے بادلوں اور آندھنیوں پر اس کا دارمدا رہتا ہے۔ ہندوستان کے تو تھاک کی وجہ سے جان کے لالے پڑے رہتے ہیں اسلئے جنگلوں کی تباہی اس کے حق میں بالخصوص سخت مفر ہے اسکے علاوہ شہتیر کے قیمتی درختوں کے ضائع ہونے میں یوں بھی نقصان ہے اور جسوقت معلوم ہوتا ہے کہ منطقہ حارہ کے بہت سے درخت ایسے ہیں جن سے بغیر انکے کاٹے بھی آمدنی ہوتی ہے تو یہ نقصان اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ درخت وہ ہیں جس سے لہیر، لاکھ۔ اور دیگر اقسام کے گوند نکلتے ہیں۔ برٹش حکومت کو جنگلوں کی حفاظت کا اب خیال ہو گیا ہے اور موجودہ جنگلوں کی حفاظت اور جنگل کے درخت ضائع ہو گئے ہیں انکے سرسبز کرنے کی تدبیریں سو رہی ہیں۔ اس طرح جنگلوں کی ایک کروڑ بیس لاکھ ایکڑ زمین محفوظ کر دی گئی ہے اور سرکاری ملک کے طور پر

سرکاری عہدہ داران کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ان محفوظ جنگلوں کی باضابطہ پیمائش ہوتی ہے خانہ بدوش اقوام کو ان میں ذراعت اور جانوروں کو چرانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کاشتکاروں کے متعلق بھی سخت قواعد ہیں اور سیلوں کو بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ لکھنے والے جنگلوں پر کچھ نہ کچھ لگائی ہے اور بڑے بڑے جنگلوں میں بہترین شہتیروں کے درختوں کی افزائش میں تدبیر و کوشش بھی کی جاتی ہے۔

(۱۲) خوش قسمتی سے ہندوستان کی زمین اس قدر زرخیز ہے اور جنگلوں میں درختوں کی اس قدر کثرت تھی کہ گو تحفظ کی یہ تدابیر بہت دیر میں عمل میں آئیں اور درختوں کی تباہی کا سلسلہ ہزار سال تک جاری رہا مگر جنگلوں میں درختوں کی اب بھی اس قدر کثرت ہے کہ کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے جنگل اب بھی موجود ہیں جنکی لکڑی اب تک کمی نہیں ہے خصوصاً وہ درختوں کے سلسلہ کوہی اور مغربی گھاٹ میں جس کا ساگوان بہت مشہور ہے۔ یہ گویا ہندوستان کا شاہ بلوط ہے اور سمندر سے تین ہزار فیٹ کی بلندی پر زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس کے جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں۔ یہ درخت زمین کی رطوبت اس قدر چوس لیتا ہے کہ دوسرا درخت یا پودہ اسکی سرزمین میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اسکا مقابل اگر کوئی درخت ہے تو مغربی ہمالیہ کا دیودار ہے جسکے لغوی معنی "دیوتاؤں کا درخت" ہیں۔ دیودار ساگوان سے بھی بلند ہوتا ہے اور اپنی پوری بلندی اور خوبصورتی کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کہ وہ چھ ہزار فیٹ کی بلندی پر پیدا ہوا اور نشوونما پائے۔ چنانچہ اس بلندی پر اس کا تنہ بیس سے پچیس فیٹ تک موٹا ہوتا ہے مگر اسکی بلندی اس قدر ہوتی ہے کہ اس موٹائی پر بھی اس کا تنہ تیل معلوم ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے دیودار کی شہرت لبنان کے دیودار (سیڈر) سے کم نہ تھی اور قدیم مصنف بستان کرتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اسی درخت سے اپنے بیڑے کے جہاز بنائے تھے۔ مگر ہمالیہ کو بمقابلہ لبنان کے یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ حملہ آور فوجوں اور فالتوں کی راہ سے دور بالکل ملحدہ واقع ہے۔ اور اسلئے اسکے دیودار اب بھی باقی ہیں۔ برخلاف اس کے لبنان کے درخت بالکل ختم ہو گئے ہیں کہیں کہیں کوئی تنہا درخت شریک ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ (۱۳) جنگل کے یہ دو درخت (دیودار اور ساگوان) گوش انداز اور قیمتی ہیں مگر قد و قامت اور خوبصورتی میں ہندوستان کے مخصوص درخت برگہ نے ان کو بھی

مات کر دیا ہے۔ یہ درخت انجیر کی نوع سے ہے اور ہندوستان کی سرزمین اسکے اس قدر موافق ہے کہ اسکی قریب قریب ۱۰۵ قسمیں ہیں۔ مگر نہ صرف انجیر کے درختوں میں سب سے بڑا ہے بلکہ اس کو تمام درختوں کا بادشاہ کہنا چاہئے۔ ہندوستان کی طبعی اور اخلاقی زندگی پر اس کا اس قدر اثر ہے کہ باوجود اسکے کہ یہ کتاب نہایت مختصر ہے مگر رسم لاسین کی موثرہ الا کتاب سے حسب ذیل بیان نقل کرتے ہیں ڈو

”انجیر ہندی“ (برگد) روئے زمین کے نباتات میں غالباً سب سے زیادہ عجیب ہے۔

ایک ہی جڑ سے گویا کئی دالانوں کا ایک سرسبز مندر بنجاتا ہے جس میں ٹھنڈے

سایہ دار کمرے ہوتے ہیں جن میں روشنی کا گزر نہیں ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے

کہ پروردگار عالم نے اسکو نئی نوع افسان کے رہنے کے لئے اس زمانے میں آباد کیا تھا

جب کہ انھیں مکان بنانے کی تیز نہ تھی کیونکہ نہ تو اسکی لکڑی کسی کام کی ہے اور نہ

اسکے پھل کو انسان کھا سکتے ہیں۔ ہندو اور ان کے ہمسا یہ لوگ اس درخت کا

احترام کرتے ہیں مگر اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی قدامت کا کسی کو پتہ نہیں، اسکی عمر بہت زیادہ

ہوتی ہے اور اس میں تجدید کا بھی مادہ ہے۔ اسکے سایہ دار کمرے اور راستے

بھی پراسرار ہیں جن میں گرمی سے پناہ ملتی ہے۔ اس درخت کے تنے میں سے

زمین سے کچھ اوپر پہنچ کر دوسرے تنے بھی نکلتے ہیں اور ان میں ”ڈاڑھیاں“

نکلتی ہیں جو نیچے جا کر جڑ پر ملتی ہیں اور رفتہ رفتہ اسقدر موٹی ہو جاتی ہیں کہ اسکے

دونوں کو سمجھا لیں۔ بیج والے تنے میں سے اور اوپر چل کر پھر چھوٹے

تنے نکلتے ہیں اور ان تنوں کے دوسرے حلقے میں سے بھی ڈاڑھیاں نکلتی ہیں

جن سے ستونوں کا ایک بیرونی حلقہ بناتا ہے۔ بیج والے تنا جتنا اونچا ان میں

بڑھتا جاتا ہے چھوٹے تنے ایک کے اوپر ایک قائم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک

کہ رفتہ رفتہ سبزی کے دالان اور راستے بناتے ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری

رہتا ہے۔ آٹے تنوں کا سب سے اونچا سلسلہ زمین سے قریب دو سو فٹ تک

بلند ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سبزی کا قبہ ہوتا ہے جو بیج والے تنے کی

چوٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ پتے بہت گھنے ہوتے ہیں اور بالکل انج لنب اور لمبے سو پچ

چوڑے۔ ان کا ہر رنگ پھل کے سرخ رنگ کے مقابلے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے

مگر ان پھلوں کو آدمی نہیں کھاتے؟
یہ وہی درخت ہے جو بجائے انجیر ہندی کے انگریزی زبان میں 'بنیان' کے نام سے مشہور ہے۔ اس درخت کو 'بنیان' اس لئے کہتے ہیں کہ مغرب میں اسے ہندو بنیے لکھتے اور انھیں کے سب سے یہ درخت فلیج فارس عرب (دین) اور افریقہ میں پہنچ گیا ہے۔ مگر دراصل برگد ہندوستان کا درخت ہے اور سوائے دکن کے ہر صوبہ میں ہوتا ہے۔ جس شاعر کے خیالات کو ہم نے کتاب کے پہلے صفحے پر نقل کیا ہے اس نے ہندوستان کی خیالی تصویر میں علاوہ گنگا اور ہمالیہ کے برگد کو بھی شامل کیا ہے۔ برگد کے ہوا دار سایے میں علاوہ ہاتھیوں اور لنگوروں کے طوطے اور دوسرے خوبصورت پرندے بھی رہتے ہیں جو اسکے پھلوں کو شوق سے کھاتے ہیں۔ اس امر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس درخت کے جھنڈ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اگر ایک پورا جنگل نہیں تو درختوں کا جھنڈ ضرور ہے۔ برگد کے ڈیل ڈول کا اندازہ کرنے کے لئے چند اعداد کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور خوش قسمتی سے بعض درختوں کی صحت کے ساتھ پیش ہوئی ہے اور تاریخوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدراس کے قریب ایک برگد کا درخت تھا جس کے نیچے والے تنے کا قطر ۲۸ فٹ تھا اسکے علاوہ اس سے چھوٹے ۲۴ تھے جن میں سے ہر ایک کا قطر ۱۱ فٹ تھا اور بلندی ۳۰ سے ۵۰ فٹ تک اور انکے بعد اور بھی بہت سے تنے تھے جن کا قطر ان سے کم تھا۔ سب سے بڑا برگد کا درخت جس کا حال معلوم ہے اسکے ۱۳۰۰ بڑے اور ۳۰۰۰ چھوٹے تنے تھے۔ اس کے سایے کے نیچے چھ سات ہزار سپاہیوں کا اوتروانا کوئی بڑی بات نہیں ۵۳۳ میں آندی ہے اسکے نصف حصے کا خاتمہ ہو گیا اور نہ دور سے وہ ایک سبز پہاڑی معلوم ہوتا تھا۔ اسکے علاوہ یہ درخت قمر باد کے کنارے ایک جزیرے پر واقع ہے اور ندی چونکہ بڑھتی جاتی ہے اسلئے اسکی جڑیں کٹتی جاتی ہیں اور اب بہت ذرا سا رہ گیا ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کی عمر ۵۰۰ سال ہے مگر ممکن ہے کہ ہزاروں سال ہو کیونکہ ہر ایک

نئے تنے میں سے اصل تنے کی طرح آڑے آڑے تنے نکلتے ہیں اور چونکہ ان میں بھی زمین سے روئیدگی حاصل کرنے کی قوت ہوتی ہے اسلئے کہ ان تنوں کے یہ اضافے کا سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ہر قریے میں ایک برگد کا درخت ہے جو متبرک خیال کیا جاتا ہے۔

(۱۴) سکندر کے ہمراہیوں نے جو انجیر مندی یعنی برگد کی تفریق میں طب اللسان سے معلوم نہیں پیل کا درخت بھی دیکھا تھا یا نہیں جو اس سے مشابہ ہے اور جس کو ہندو لوگ زمانہ قدیم سے متبرک خیال کرتے ہیں اس کو یورپ میں "انجیر بڑی" کہتے ہیں اور ہندوستان میں پیل کے علاوہ اشوت بھی کہتے ہیں۔ یہ درخت اکثر برگد کے قریب نصب کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کی شاخیں اوپر سے مل جائیں۔ یہ ایک نمونہ ہے یعنی خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں درخت مختلف جنس کے ہیں اور انکا ایک جگہ ہونا مناسکت کی نشانی ہے۔ برگد کے بڑے بڑے اور دبیر پتوں اور پیل کے ہلکے اور چمکدار پتوں کا ایک ہی جگہ ہونے سے آنکھوں کو راحت ہوتی ہے۔ پیل کا نہ تو وہ ڈیل ڈول ہے جو برگد کا ہوتا ہے نہ اس میں سے اتنے تنے نکلتے ہیں لیکن اگر اس کا ایک تخم کسی عمارت یا درخت پر گر جائے تو اس میں ریشہ وار جڑیں نکل کر زمین پر گرتی ہیں اور رفتہ رفتہ سخت ہو کر انکے تنے بن جاتے ہیں اور اس عمارت یا درخت کو اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ اس کو بچا نہا دشوار ہو جاتا ہے۔ گوہر پیل ہی متبرک خیال کیا جاتا ہے مگر برگد کو بھی کاٹنا یا نقصان پہنچانا ایک بڑا برا خیال کیا جاتا ہے۔ دونوں کے درختوں کے نیچے دیوتاؤں کی صورتیں رکھی اور قربان گاہ بنائے جاتے ہیں جہاں قربانیاں ہوتی ہیں اور دھرم و منت لوگ مراقبہ کرتے ہیں۔ جن قریوں میں دونوں درخت نہیں ہوتے وہاں کے باشندے انکے نواح میں جو بڑا درخت ہوتا ہے اسی کی پرستش کرتے ہیں خواہ کسی قسم کا ہو۔ ہندوستان میں صرف وہی درخت پھلتے پھوٹے نہیں جہاں کے سوا دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ درخت بھی بہت ڈیل ڈول اختیار کرتے ہیں جو ہندوستان کے علاوہ منطقہ ہند کے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں مثلاً آفک ٹیل ڈو پتروں بیان کرتا ہے کہ کن کے پیادہ یا سفر کے اشاعر اس نے ایک روز دو پھر کو ایک ایک ٹکڑے کے درخت کے نیچے آرام کیا جس کے

ساتھ ایک بڑا جنگلی درخت۔

سائے میں چھ سو آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے:-

”ہندوستان میں اس قسم کے بہت سے درخت ہیں جنکے سایہ میں مسافر گری میں آرام کرتے ہیں اور کھانا پکا کر کھاتے ہیں۔ درختوں کے قریب تالاب بھی ہوتے ہیں جن کا پانی مسافر پیتے ہیں۔ پھل۔ لائی کیھلیں اور مرمرے بھی بکتے ہیں اور مختلف مقاموں کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔“

(۱۵) ہندوستان کے نباتات کی خصوصیت انکی کثرت پیداوار ہے۔ جو پودے ہندوستان کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی ہوتے ہیں ہندوستان میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً پاش گوچین اور شرقی ایشیا کے اکثر ممالک میں ہوتا ہے مگر ہندوستان میں اسکی اونچائی ۶۰ فٹ تک ہوتی ہے اور پتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بانسوں کے جھنڈ میں ہاتھیوں کا ریوڑ چھپ سکتا ہے۔ کیلا ہندوستان کے بعض صوبوں میں خود رو ہوتا ہے اور تمام ملک میں خفیف سی محنت سے اسکی کاشت ہو سکتی ہے۔ اس کا شیریں اور پس دار پھل ہندوستان میں بہ مقابلہ دیگر ممالک کے زیادہ کثرت سے ہوتا ہے اور ایک ہی جڑ سے متعدد شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ختم سال پر جب پھل والی ڈالی کاٹی جاتی ہے تو بجائے اسکے ۱۸۰ نئی ڈالیاں نکل آتی ہیں کیلے کے مزارع کی پیداوار بہ مقابلہ گیہوں کے ۱۳۳ گنی ہوتی ہے ہندوستان میں ”روٹی کا درخت“ بھی ہوتا ہے۔ تار کی تو قریب قریب ۲۴ قسمیں ہیں جو ہندوستان اور دکن کے دلفریب مناظر کے حسن کو اپنے وجود سے دہلا کر دیتے ہیں، یہ درخت علاوہ اپنی خوبصورتی کے مفید ہیں۔ اسی قسم کا ناریل کا درخت ہے جس کا ہر جزو پھل سے جڑ تک کسی نہ کسی کام میں آتا ہے اور بعض جزائے کے باشندوں کی زندگی کا اسی پر بالکل دار و مدار ہے ہندوستان کی نعمتوں میں یہ ایک ہے۔ جزیرہ لنکا کے اندرونی حصے میں ناریل کا ایک جنگل ہے جس میں ایک کروڑ و س لاکھ درخت ہیں اور

سہ کیلے کو جاوا اور جزائر مالایا میں پسانگ کہتے ہیں علم نباتات میں اسکا نام موسا ساپی انٹم ہے یعنی عقلمندوں کا موسا کیونکہ یونانی اور لاطینی مصنفوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کے جاڑی اور جوی صرف اسی کا پھل کھا کر زندہ رہتے ہیں و

دن میں صرف مغربی ساحل پر تیس لاکھ درختوں کا محصول دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روئی، نیشکر، چاء، جو خشک، ہندوستان کی پیداوار میں ہیں اور گونین، مختلف قسم کے گوند، مصالحوں اور اجناس کو پیش نظر رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کو خدا نے اپنی نعمتوں کا حصہ دوسرے ملک سے بہت زیادہ دے دیا ہے۔ اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جس ملک کے ذرائع اس قدر وسیع ہوں اس کو خشک سالی سے کچھ نقصان نہ ہونا چاہئے اور ۱۸۶۷-۱۸۶۸ء سے قحطوں کے ہولناک نتائج کو دور کرنے کے لیے صرف حسن انتظام اور بہتر ذرائع آمد و رفت کی ضرورت ہے۔

سید ہیر وٹس ہندوستان کے ذکر میں روئی کے درخت کے متعلق لکھتا ہے: ”یہاں خورد و درخت ہوتے ہیں جنکا پھل ایک قسم کا اذن ہے جو بھٹیروں کے اون سے خوبصورتی اور عمدگی میں سبقت لیتا ہے اور یہاں کے لوگ اسی درخت کے اون کے کپڑے بناتے ہیں۔ جرمنی زبان میں روئی کو بام و ول (درخت کا اون) کہتے ہیں۔ ہندوستان میں روئی سے کاغذ بھی بنتا تھا جس کا علم سکندر اعظم کے زمانے کے یونانیوں کو تھا۔ نیشکر یا گٹھا تو ہندوستان کا ایسا مخصوص درخت ہے کہ جو ہندوؤں سے بنائی جاتی ہے اس کو ہسم، اتیک، اوسکے، سسکرت نام شکر کو سے جو بوسکو کہتے ہیں۔ اور اتیک یورپ کی زبانوں میں خفیف اختلاف کے ساتھ یہ لفظ مستقل ہے۔ چنانچہ لاطینی میں سکٹرم، سلاو میں سکیر، جرمن میں زوکر، اطالی میں زکیرو، اسپینی میں اشوکر، فرانسیسی میں سکری عربی و فارسی کے بیان کی ضرورت نہیں کہ ایک میں سکرا اور دوسرے میں شکر بولتے ہیں۔ یورپ کی زبانوں میں تو یہاں تک ہے کہ کینیڈمی (قند) کا لفظ جو دراصل سکری کینیڈمی کا ایک حصہ ہے جسکے معنی فلزات والی شفاف شکر ہیں، سکرت کے ہم معنی لفظ کھانڈ سے نکلا ہے۔ ریس کو پکانے اور صاف کرنے کے بعد شکر اور گڑ کے تیار کرنے کا طریقہ اہل ہند کو معلوم نہ تھا گواروٹا یہ لوگ بھی نیشکر چوستے ہوئے جیسے کہ بحیرہ ہند کے جزائر کے باشندے اور جنوبی امریکہ کے بچے اب بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ سکرا عجیب ہوگا کہ چائے بھی دراصل ہند کی پیداوار ہے نہ کہ چین کی مگر دراصل چائے اور آسام سے نکلی ہے یہاں یہ خود رو ہوتی ہے اور اسکے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آسام سے چائے چین میں پہنچی وہاں اسکے بارے میں ایک عجیب و غریب قصہ مشہور ہے یعنی چین کے ایک شہزادے کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ مگر غنید سے اس شوق میں خلل نہ آتا

(۱۶) ہندوستان کے طبعی حالات اور اسکے پیداوار کے اس مختصر بیان میں ہم نے
 مجموعاً اکثر مفید نباتات کا ذکر بھی ترک کر دیا ہے مثلاً چاول اور نیل۔ ہندوستان کے
 نباتات کے بے پایاں اقسام کے متعلق صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ علاوہ منطوقہ عارہ
 کے خاص پودوں کے جن میں سے بعض کا ذکر آچکا ہے شاید ہی یورپ یا ایشیا
 کے معتدل حصص کا کوئی ایسا درخت یا پودا ہو گا جو ہندوستان میں نہ اگ سکے
 اس غیر معمولی کثرت پیداوار کا سبب دریافت کر لینا زیادہ دشوار نہیں یعنی ہندوستان میں
 ہر قسم کی آب و ہوا گرم ترین سے سرد ترین تک موجود ہے کیونکہ ایک عرض البلد کے
 ہونے سے آب و ہوا کی یکسانی اسی وقت میں ہوتی ہے جب کہ زمین ہموار ہو اور حالات
 ایک ہی ہوں بہ خلاف اسکے پہاڑی ملک کے مختلف اجزاء کی آب و ہوا مختلف ہوگی کیونکہ حرارت کا
 اوسط ہر ۳۵ سے ۵۰ فٹ تک کی چڑھائی پر ایک ڈگری گر جاتا ہے اس لیے کہ ایک
 بلند سلسلہ کوہی کے کئی حصے ہو جانے میں تنگی آب و ہوا اور پیداوار میں وہی فرق ہوتا ہے
 جو مختلف عرض البلد کے ملک میں ہوتا ہے۔ کوہی سلسلوں کے جغرافیائی موقع سے جو
 ہواؤں کو روک لیتے ہیں یا ان کا رخ بدل دیتے ہیں اور سمندر کی قربت یا دوری کی
 وجہ سے مختلف مقامات کی آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے اور ہندوستان میں چونکہ ہر طرف
 پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں آب و ہوا کا اختلاف اسکے مختلف حصوں میں بہت نمایاں ہے۔
 اسکے نباتات کے سلسلے میں روئے زمین کے جملہ نباتات کو بیان کرنا جو کا
 جس میں منطوقہ عارہ کی خاص نباتات سے ہالیہ کے پہلے سلسلہ کے شاہ بلوط کے جنگلوں کے
 درخت اور سفید چھپال والا صنوبر کا درخت بھی شامل ہے جس پر پہاڑوں کی سبزی ختم ہوگئی ہے۔
 (۱۷) وجوہ مذکورہ بالا کے سبب سے ہندوستان کے پالو اور جنگلی جانوروں کی بھی
 لامتناہی اقسام ہیں۔ ان میں سے بعض خاص اسی ملک کے معلوم ہوتے ہیں مثلاً کتے جنگلی جھنگ کے
 جھنگدگن اور ہندوستان کے بعض حصوں میں اب بھی جنگلی جانوروں کی طرح پھرتے رہتے ہیں۔
 شکاری کتوں کی بھی چند عمدہ نسلیں ہیں جن پر زانہ قدیم سے ہندوستان کو فخر ہے
 بقیہ حاشیہ از صفحہ (۱۸) ایک روز جب اسے نیند آنے لگی تو اس نے بیدار رہنے کی بہت کوشش
 کی مگر آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں۔ آخر کار اس نے غصے میں آکر دونوں آنکھوں کی پلکوں کو اکٹھا کر زمین پر
 پھینک دیا جہاں وہ جم گئیں امدان میں سے ایک چائے کا پودا پیدا ہوا جو نیند کا دشمن ہے تو

اور جو اس قدر قیمتی خیال کیے جاتے تھے کہ ہاتھیوں کے ساتھ خراج اور شاہی تحائف میں شامل رہتے تھے۔ ہیر و ڈوس بیان کرتا ہے کہ آئی مینی بادشاہوں کے زمانے میں بابل کا ایک ایرانی صوبہ دار تھا جس کو ان شکاری کتوں کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے میدان کے چار قریبوں کے محاصل صرف ان کتوں کو غنایم پہنچانے کے لیے معاف کر دیے تھے۔ بابل میں چکنی مٹی کی ایک تختی ملی تھی جس پر ایک کتے اور اس کے رکھوالے کی تصویر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتابھی اسی ہندوستانی نسل کا ہے۔ سکندر اعظم کو جو کتے تحفہ دیے گئے تھے اور جن کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شیروں سے لڑتے تھے وہ بھی غالباً اسی نسل سے تھے۔ ہاتھی کا جو ہندوستان کے جانوروں کا سردار ہے صرف نام لینا کافی ہوگا۔ اسکی دو نسلیں ہیں ایک ہندوستان کی اور دوسری افریقہ کی۔ ناظرین کو یہ سکر تعجب ہوگا کہ کوہستان ہمالیہ میں بوجھ ڈھولنے کا کام گایوں اور بھٹیروں سے لیا جاتا ہے مگر یہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں جنکو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مخاص اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھٹیروں بڑی بڑی اور مضبوط ہوتی ہیں اور ان پر تھیلے لاد کر میدان کے بازروں میں لیجاتے ہیں۔ ان تھیلوں میں زیادہ تر سہاگا ہوتا ہے۔ ان کے مالک انکا اون بھی کتر کر وہیں بیچ لیتے ہیں اور بچر غلہ یا نمک لاد کر واپس ہوتے ہیں۔ گائے بے یاک کہتے ہیں چھوٹی ذات کی ہوتی ہے۔ اسکی خوبصورت اور گھنی دم سے قیمتی کینس بنتی ہے۔ یہ گائے نہایت کا آمد اور مضبوط قدیم ہوتی ہے اور بھاری سے بھاری بوجھ لیکر عمیق وادیوں اور دشوار گزار راستوں پر سے گزرتی ہے۔ گائے کے ساتھ نہ تو کسی قسم کی بدسلوکی ہوتی اور نہ ذبح کی جاتی کیونکہ ہندوستان میں اسکا خاص احترام ہوتا ہے اور کسی موقع پر غذا یا قربانی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ کچھ تو ہندو سب اور رسم رواج کی وجہ سے اور کچھ لذیذ اور مختلف الاقسام نباتات کے موجود ہونے سے گوشت خوری کا رواج عرصہ ہوا اٹھ گیا اور خونی قربانیاں بھی عہد اوایل ہی میں بند ہوئیں اسی وجہ سے ہندوستان میں مویشی غذا کے لیے نہیں پالے جاتے بلکہ دودھ اور ادن اور اپنی خدمات کے لئے پو

(۱۸) ہندوستان کے وحشی جانوروں کے ضمن میں شیر کا ذکر سب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً اسلئے کہ یہ خاص ہندوستان کا باشندہ ہے اور یہیں سے

ایشیاء کے دیگر حصص مشرقی و مغربی میں پھیلا ہے۔ اس کا گھر گرم نشیبی میدانوں میں ہے جہاں اس کے چھپنے کے لئے گھنے جنگل ہوں یہی وجہ ہے کہ جنگل کا شیر نہایت خوبصورت اور خوشخوار ہوتا ہے اور اپنی نوع میں بہترین ہے۔ شیر ہر ایک زمانے میں اس کا قریب تھا جس کا ہندوستان کی قدیم نظموں سے بھی ثبوت ملتا ہے اور یہ قابلہ مکار اور خوشخوار شیر کے گورندوں کا سردار بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے میں پنجاب میں شیر بڑھ چکا جس کا اس نے ان شکاری کتوں سے شکار کیا جو اس کو تحفہ دینے گئے تھے۔ مگر تمدن کے تغیرات اور تہذیب اور مہریت کی ترقی کی وجہ سے جنگل جس میں اس کا نشین تھا تباہ ہو گئے اور وہاں اس کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اور اب شیر ہر کے صرف چند خاندان جزیرہ نما کے چرات کے ایک خاص جنگل میں باقی رہ گئے ہیں جنگی حکمت کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ مگر شیر کسی تدبیر سے دفع نہیں ہوا۔ اور گوبنگا کے جنگل اس کی ابتدائی جولا نگاہ تھے مگر جس قدر شیر بڑھ چکے ہوتا گیا وہ بڑھتا گیا کیونکہ دونوں کسی قریب نہیں رہتے اور ایک دوسرے کی آواز سننا گوارا نہیں کرتے۔ جب تک جنگل میں ہرن سارے شکاری اور دوسرے وحشی جانور کثرت سے رہتے ہیں اس وقت تک یہ جانور اپنے ہمسایوں کیلئے کچھ زیادہ باعث تکلیف نہیں ہوتا۔ بلکہ کاشتکاروں کے لئے باعث رحمت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جن وحشی جانوروں پر اوقات بسر کرتا ہے بالعموم کھیتی اور کاشتکاری کے سخت دشمن ہوتے ہیں۔ اور انھی شیر کسانوں کو نجات دلا دیتا ہے۔ مگر جب یہ جانور ختم ہو جائیں اور اسکو مجبور ہو کر گائے اور بیل پر گزارہ کرنا پڑے تو واقعی طور پر تکلیف اور مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر ہر حال ایک مردم خوار شیر کی مصیبت ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ بالعموم ایک بوڑھا جانور ہوتا ہے۔ اور اگر اسکو ایک دفعہ انسان کے خون کا چسکا پڑ جائے تو وہ اور کسی شکار سے اپنا پیٹ بھرنا حرام سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر ہر کے برخلاف یہ اپنی ضرورت سے زیادہ شکار مارتا ہے اور انسان کی زندگی کی تو اس کو مطلق پروا نہیں رہتی۔ محض شکاریوں کے بیانات پر آئندہ لکھنے کے پواسے جو عام طور پر مشتبہ اور مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔ ہم سرکاری اعداد و شمار کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ ۱۰۸ آدمی کا ایک ہی مقام پرتین برس کے عرصے میں شیر نے شکار کیا۔ اور ایک مقام پر تقریباً سالی ۸۰ کے حساب سے ایک اور شیر کی نذر ہوئے۔ اور ایک تیسرے شیر کے خوشی و جہت

تیرہ لاکھوں کو انکے باشندے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور ۲۵۰ ایکڑ زرخیز زمین برباد ہو گئی۔ ایک اور شیر نے ۱۸۶۹ء میں ۱۲۴ آدمیوں کو مارا اور چند ہفتے تک شاہراہ کو بند رکھا آخر کار ایک انگریز شکاری نے اس کا کام تمام کیا۔ ان سب مثالوں کو اگر جمع کیا جائے تو تعداد تعجب خیز ہو جاتی ہے۔ مثلاً ۱۸۷۷ء میں ۸۱۹ آدمی ۱۶۱۳۴ مویشی شیروں کی نذر ہوئے۔ ۱۸۸۲ء میں ۸۹۵ آدمی ۱۶۵۱۴ مویشی اسی طرح ضائع ہوئے۔ مگر ہر حال یہ معلوم کر کے اطمینان ہوتا ہے کہ ہندوستانی شکاریوں کے ہاتھوں ۱۸۷۷ء میں ۱۵۸۹ اور ۱۸۸۲ء میں ۱۷۲۶ شیر مارے گئے۔ اگرچہ بادی النظر میں یہ ذرا تعجب خیز ہی معلوم ہوتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شیر سے زیادہ شاید سانپ کے ذریعے سے جانیں تلف ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں سانپوں کی قسمیں دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ زہریلے سانپوں کا اجتماع اسی جگہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں آب و ہوا کی اتقنا سے مکانات کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ جنگلوں اور باغوں میں زیرِ سما سوتے ہیں جس کی وجہ سے سانپوں کو کاٹنے کا زیادہ موقع ملتا ہے جو باغوں میں کثرت سے رہتے ہیں اور بارش میں مکانات میں پناہ لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سانپوں سے بھی اسی طرح اموات ہوتی ہیں جتنی کہ کسی دبا سے ۱۸۷۷ء میں ۱۶۴۴۴ انسان اس طور پر ضائع ہوئے گو سال مذکور میں ۱۷۲۹۵ سانپوں کو مارنے کے لئے ۸۱۱ پونڈ بھورا نعام دیئے گئے۔ ۱۸۸۲ء میں ۱۹۵۱۹ اشخاص ان کی نذر ہوئے حالانکہ صرف ۲۶۰۶ آدمی شیر چیتوں بھیڑیوں اور دیگر دہندوں کے باعث مرے۔ سال مذکور میں ۱۴۸۴ پونڈ ۳۲۲۲۲۱ زہریلے سانپوں کے مارنے کے حیلے میں بطور انعام تقسیم ہوئے۔

(۱۹) دیگر حیوانات کی طرح حشرات الارض کی بھی ہندوستان میں اقسام کثیر ہیں اور گوان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی وجہ سے غربا کی جان عذاب میں رہتی ہے گھر شیروں اور سانپوں کے ساتھ انکا بیان کرنا ایک طور پر مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ ان کیڑوں میں دو ایسے بھی ہیں جو کسی ملک کی دولت کا جزوِ اعظم بن سکتے ہیں مگر ہندوستان کے قدرتی ذرائع کے لحاظ سے وہ کسی شمار میں نہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ کیڑا ہے جس سے رنگنے کی قیمتی لاکھ بنتی ہے اور دوسرا ریشم کا کیڑا۔ چائے کی طرح ریشم کے کیڑے کے

متعلق بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ دراصل چین کا باشندہ ہے اور وہیں سے دیگر ممالک میں آیا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ چادل کی طرح مثل چین کے ہندوستان میں یہ کیڑا بھی ایام قدیم سے ہوتا ہے۔ شہتوت کے درخت کی کاشت ریشم کی صنعت کے ضمن میں ہوتی ہے مگر ہر جگہ نہیں کیونکہ بعض ریشم کے کیڑے ایسے بھی ہیں جو دوسرے درختوں کے پتوں پر بھی بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیڑا ہے جو پیل کے درخت پر ہوتا ہے اور جس کو اس متبرک درخت کی وجہ سے دیو کہتے ہیں۔ اسکی بہت قدر ہوتی ہے صرف قوم کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلئے کہ اس کا تاگاز می اور مضبوطی میں اگر شہتوت کے کیڑے سے بہتر نہ ہو تو برابر ضرور ہوتا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ پیل اور برگد کی چھال میں سے ایک قسم کا رس نکلتا ہے جس میں ایک گوند کی سی چیز ہوتی ہے جو جم کر برسی ہو جاتی ہے اور جمع کر کے فروخت کی جاتی ہے۔

(۲۰) ہندوستان کی طبعی خصوصیات اور ذرائع آمدنی کا یہ مختصر تذکرہ بالکل نا کمل ہو گا اگر ہم اسکی معدنی دولت کا ذکر ترک کر دیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا نام لیتے ہی لوگوں کو سونے، بریسے، جواہر اور دیگر قیمتی معدنیات کے خواب نظر آنے لگتے تھے۔ تجارت اور فتوحات کے ذریعے سے ہندوستان کی دولت کے یہ نونے دوسرے ممالک میں وقتاً فوقتاً پہنچتے رہتے تھے اور دراصل اگر ہندوستان کی دولت کی اس قدر شہرت نہ ہوتی تو یورپ کی اقوام اسکی طرف متوجہ نہ ہوتیں اور یہ ملک اب تک آزاد اور غیر قوم کی حکومت سے مامون رہتا۔ مگر اب جا کر معلوم ہوا کہ اسکی دولت کی بنیاد سونے اور ہیرے جواہر پر نہیں ہے بلکہ چمک سے بیرونی اقوام کی آنکھیں خیرہ ہو جایا کرتی تھیں۔ بلکہ دوسرے مفید معدنیات پر مثلاً کوئلہ جو وسطی دکن میں ہوتا ہے یا قدرتی مٹی کا تیل جو پنجاب، آسام اور برہما میں ہوتا ہے، نمک جو سمندر اور جھیلوں کے پانی سے نکلتا ہے اور پنجاب کے شمال میں اس کے پہاڑ کے پہاڑ موجود ہیں جن کا نمک صفائی اور مقدار کے لحاظ سے بہترین ہوتا ہے، شورہ گنجا کی وادیوں کے بالائی حصوں میں کثرت سے موجود ہے، لوہا جو براعظم ہند کے تقریباً ہر ایک حصے میں پایا جاتا ہے، ہمالیہ کے زیرین حصوں میں تانبے کی کانیں ہیں انکے علاوہ مکان بنانے کے پتھر سنگ مرمر اور سلیٹ کی بھی کمی نہیں۔ ہندوستان کا سونا زمانہ قدیم سے مشہور ہے اور اسکی اکثر ندیوں میں

سونا ریت سے دھو کر نکالا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا اکثر مقامات میں موجود ہے اور غالباً مقدار کثیر میں۔ مگر سونے کی تلاش میں زیادہ کاوش نہیں کی جاتی ہے اور تجارتی اصول پر عمل میں نہیں آتی جسکی وجہ سے نفع کم ہوتا ہے۔ چاندی اب اس ملک میں کہیں نہیں ہوتی اور گوکنڈے کے ہیرے تو اب بالکل خواب و خیال ہیں اور عقیقہ، سنگِ سلیمانی، یشب اور لاجورد کے علاوہ دوسرے جواہرات کثرت سے نہیں ہوتے کیونکہ یا تو انکے ذخیرے ختم ہو گئے ہیں یا انکی مقدار کثیر جو مخالف تجارت اور فتوحات کے سلسلے میں ملک سے نکل گئی ہے یا مندروں اور راجاؤں کے خزانوں میں موجود ہے عرصہ دراز میں جمع ہوئی تھی قبل اسکے کہ ہندوستان میں دیگر اقوام کا گزر ہوا۔

(۳۱) ہندوستان کی دولت کے متعلق ایام قدیم سے جو افسانے مشہور ہیں وہ زیادہ صحت کے ساتھ اسکے جنوبی ضمیمے یعنی جزیرہ لنکا پر صادق آتے ہیں۔ یہ جزیرہ آئر لینڈ کے تین ٹلٹ کے برابر ہے اور اس میں وہ جملہ قیمتی اشیاء موجود ہیں جنکے بارے میں ہندوستان کی زبردستی شہرت ہے۔ لنکا میں ہر قسم کے نایاب اور قیمتی جواہرات کی کانیں ہیں اسکے علاوہ نہایت خوبصورت موتی بھی نکلتے ہیں جو صفائی اور چمک میں خلیج فارس کے موتیوں سے بھی بہتر ہیں۔ نباتات کی بھی اس جزیرے میں اسی قدر کثرت ہے اسکا اندرونی حصہ گویا ایک زبردست جنگل ہے جس میں تارڑ اور شہتیر کے درخت اور مختلف فواکہ مصالح اور گوند کے درخت ہیں۔ روئی کا درخت بھی وہاں بہت بڑا ہوتا ہے جس سے یونانیوں کے مبالغہ آمیز بیانات پایہ ثبوت کو پہنچتے ہیں۔ مہوے کا درخت بھی خود رو ہوتا ہے، روئی کے پھل کا درخت بھی ہوتا ہے۔ انکے علاوہ ونیلا دار چینی اور انگور کے درخت وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور چائے کی کاشت بھی شروع ہو گئی ہے۔ جانوروں کی بھی لنکا میں کمی نہیں۔ گھوڑے کے سوا ہر قسم کے خوبصورت اور مفید جانور وہاں بکثرت ہوتے ہیں۔ لنکا کے ہاتھی بھی

بہت معنف نے قریب قریب پچاس سال قبل کے حالات بیان کئے ہیں۔ اب مالک محروسہ سرکاری میں بمقام ہٹی اور میسور میں بمقام کولار سونا جدید طریقوں سے نکالا اور صاف کیا جاتا ہے مگر انکا اجارہ غیر ملکی کمپنیوں کے پاس ہے اور انہائے وطن معاون مذکور سے مستمع نہیں ہوتے ہیں۔ مگر جسم ٹو

مشہور ہیں جو خوبصورت اور ہوشیار ہوتے ہیں مگر ہندوستان کے ہاتھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ زمین بھی ایسی زرخیز ہے کہ سال میں تین فصلیں نکلتی ہیں تاکہ وہ ہوا معتدل اور صحت بخش ہے، گرمی بہت کم ہوتی ہے گویہ ہزیرہ خط استوا کے قریب ہے مگر پہاڑوں اور سمندر کے قریب کی وجہ سے آب و ہوا معتدل رہتی ہے اور بیمار کا نام و نشان نہیں۔ غالباً یہی ہزیرہ نل ٹن کے پیش نظر تھا جب اس نے ان جزائر کا ذکر کیا ہے جو قیمتی اور مختلف اللون جواہرات کی طرح سمندر کی سطح کو زینت بناتے ہیں اسی وجہ سے لنکا کو ہندوستان کا ہیرا اور اسکاماریہ ناز کہتے ہیں اور اسی کو ہم ”نچوہ مشرق“ کہہ سکتے ہیں گو اس کا اطلاق ہندوستان کے تمام بے نظیر ملک پر ہو سکتا ہے۔

باب دوم

آریا

”کون بتا سکتا ہے کہ ابتدائے آفرینش کے زمانے میں زمین کی کیا حالت تھی۔ کون بتا سکتا ہے کہ اسکے مزاج کی کیا حالت تھی جب کہ اس میں لہ نہیں چلا تھا۔ کون ہے جو ان خیالات کو بتا سکتا ہے جو ان طاقت دار اور قدیم قبائل کے سینوں میں موج زن تھے جو اسکی سطح پر آوارہ پھرتے تھے۔“
 ”یہ تھیو آرنلڈ“ مستقبل

(۱) کسی سلسلہ تصانیف میں جس کا مقصود یہ ہو کہ مختلف اقوام کی تاریخوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کرے خصوصاً ایسی اقوام کی جو نسل، تمدن اور مذہب کے لحاظ سے مختلف ہوں مگر ایک ہی قرن سے تعلق رکھتی ہوں، اکثر اوقات اس کے تذکروں کو ایک دوسرے سے علاحدہ رکھنا سخت دشوار ہے کیونکہ ان اثرات کو نظر انداز کرنا محال ہے جو وہ ایک دوسرے سے

لے مصنف کا نشانہ سلسلہ تصانیف الاقوام سے ہے جس میں کتاب ویدک ہند بھی شامل ہے۔ مترجم

ڈالتے ہیں سوائے اسکے کہ ہم نامکمل اور خیالی خاکوں پر اکتفا کریں اور انکے خاص خصائل کو نصف سے زیادہ بلا توضیح یا اوصور اچھوڑ دیں۔ یہ مشکل اور بھی ستر راہ ہوتی ہے جب ہمیں دو ایسی قوموں سے سروکار ہوتا ہے جو ہم نسل ہوں اور جنکے خصائل میں اس درجہ مشابہت اور مماثلت ہو کہ انکی بیگانگی قدم قدم پر واضح ہو اور چارے دل میں بار بار یہ خیال آئے کہ ہم اس زمانے کا پتہ ٹھیک طور پر لگا سکتے ہیں جب کہ یہ اقوام ایک دوسرے سے علحدہ نہیں ہوئی تھیں خواہ یہ زمانہ تاریخی شخص کے قابل یقین حدود سے متجاوز ہی کیوں نہ ہو آریا نسل کے ہند و اور ایرانی اس قسم کی دو قومیں ہیں۔ ان میں سے کسی کی تاریخ یا تمدن صحیح اندازہ لگانا بغیر دوسرے کی تاریخ پر نظر ڈالنے اور دونوں کا مقابلہ کرنے کے ناممکن ہے۔ اس طرز عمل کے اختیار کرنے سے دونوں کے مماثل یا یکساں خصائل معلوم ہوتے ہیں جسے انکی ہم نسل کی کاشت ملتا ہے اور یہ خصائل ایسے ہیں جو انھوں نے ایک دوسرے سے نہیں لیئے ہیں بلکہ انکو ایک ہی مورث سے دئے میں ملے ہیں۔ ہم نے اس کے قبل ایک دوسری کتاب میں ایرانیوں اور اسکے تمدن و مذہب کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستانی آریوں کا بھی ضمیمہ ذکر کیا تھا۔ ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایران کی آریا اقوام کے تذکرے میں اسکے ہندوستانی بھائیوں کا ذکر نہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ آریں قوم کی یہ دونوں ایشیائی شاخیں زمانہ ابتدائی میں ایک دوسرے سے وابستہ تھیں اور ان کا خون ایک ہی تھا اسلئے ایک قوم کے حالات معلوم کرنے میں دوسری قوم کے حالات کا معلوم کرنا سخت ضروری ہے؛ اسلئے ہمیں مجبوراً اس زمانے کے حالات پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہوئی تھی جسے ”ہندی۔ ایرانی“ کہتے ہیں یعنی اس زمانے میں جب کہ ”ایران“ کے آئندہ باشندے اور ہندوستان کے آئندہ فاتح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور قبل اسکے کہ وہ اپنے قدیم وطن کو خیر باد کہنے ان ممالک (ایران و ہندوستان) کی طرف روانہ ہوں جس کو انھوں نے فتح کیا اور قرنہا قرن تک ان پر قابض رہے۔ (۲) ایرانی تاریخ کو ذہن نشین کرنے کے لیئے ایک مختصر تذکرہ کافی تھا کیونکہ اس

شاخ کی اقوام نے اپنے مورثوں کے اصول سے بجا انحراف کیا اور اپنے زیر دست
 شخصی رجحان کی وجہ سے ایک علیحدہ راہ اختیار کی۔ مگر برخلاف اسکے جو اقوام ہندوستان
 میں جا کر آباد ہوئیں انھوں نے اپنے مورثوں کے رسم و رواج اور دیات کو بے قرار رکھا اور انکا احترام
 کرتے رہے اور مرد زمانہ اور متعدد ہجرتوں کے بعد بطریق ارتقاہ کہ بطور انحراف ایک
 ترقی یافتہ مذہب اور فلسفیانہ تخیلات کو رواج دیا جسکی بنیاد انھیں سادہ اصول پر تھی
 جو انکو اپنے مورثوں سے ورثہ نہیں ملے تھے۔ اسلئے قبل اسکے کہ ہم آگے بڑھیں مناسب
 ہوگا کہ کاوش اور وسعت نظر کے ساتھ زمانہ ماقبل کے حالات دریافت کرنے کی کوشش کریں
 تاکہ ہندی آریاؤں کے طویل اور تدریجی ارتقاء قومی کے حالات معلوم کر سکیں جو بقابلہ
 جملہ اقوام مشرقی کے یورپین اقوام سے بلحاظ جذبات و وضع و زبان قریب تر ہیں۔ اس
 سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں خود اپنی قوم کے حالات کا علم ہوگا اس زمانے میں جب
 کہ ہم تمدن کی منزل اولیں طے کر رہے تھے اور یہ کہ ہمارے آبا و اجداد اس دور دراز زمانے میں
 کس طرح رہتے تھے اور روزی حاصل کرنے تھے اور انکے خیال کیا تھے اور وہ عبادت
 کس طور پر کرتے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ تخیل اور عبادت کا ان میں آغاز کس طریق پر ہوا
 (۲) یہ کام ہے تو نہایت دلفریب مگر سخت مشکل کیونکہ علم حاصل کرنے سے ہمیں
 زیادہ مشکل علم کا بھلانا ہے یعنی ان چیزوں کو بھول جانا جنکو ہمارے دماغ نے قصداً
 یا بلا قصد سا لہا سال میں جذب کیا ہے اور جن سے ہمارے دل و دماغ متاثر اور
 حملو ہو گئے ہیں یہاں تک کہ یہ اشیاء جن کا علم ہم نے حاصل کر لیا ہے ہماری ہستی کا ایک جزو
 بن گئی ہیں اور جنکو علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہم ابتداء سے آفرینش کے حالات
 معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کمالات انسانی کو فراموش کر دینا چاہئے جنکو ہم اپنی زندگی میں
 پہلے پہلے بھولتے اور بعض حالتوں میں رو بہ انخطا دیکھتے ہیں۔ اسلئے اب ہم کو چند لمحوں کیلئے
 ان اشیاء کو بھول جانا چاہئے جنھیں ہمارے عقلی احساسات سے اتنا ہی اقلق ہے جیسے
 تنفس یا حرکت کو ہمارے کالبد خاکی سے۔ اس طرح اگر ہم اپنے عقلی احساسات کو یکے بعد دیگر
 چھوڑ کر اپنی موجودہ ہستی کو قریب قریب فراموش کر دیں تو اپنے ان دور دراز امور ثوں کی کیفیت و مانی
 کا اندازہ کر سکیں گے اور انکے خیالات کو معلوم کر سکیں گے اور ہمارے جذبات میں بھی
 وہی سادگی اور شدت آجائیکی جو ان میں تھی ہو

(۴) اب ہم آپ کو اپنے آریائی مورثوں کے آبائی وطن کی تصویر دکھائینگے جو ہندو سے دور تھا مگر واضح ہے کہ یہ ملک نہ ہندوستان تھا نہ زرتشتیوں کا ایران بلکہ کوئی دوسرا ملک تھا جس کا اب تک تعین نہیں ہوا مگر جسکی تلاش صبر و استقلال کے ساتھ جاری ہے۔ اس ملک میں نہ صرف ہندی اور ایرانی آریاؤں کے آباد اجداد مقیم تھے بلکہ دوسرے اقوام کے مورث بھی قبل اسکے کہ انکی آبادیوں میں کاوش اور تلاش کا وہ غیر فانی جذبہ پیدا ہوا جو ہماری نسل کی نمایاں خصوصیت ہے۔ زمانہ مذکور میں اس ملک میں ایک قوم آباد تھی جو فنون تمدن سے ایک حد تک آشنا اور بالکل وحشی یا جنگلی نہ تھی۔ ان کی بستیوں اور طرز زندگی کے جو ابتدائی حالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بریت کے بعض ہندوں سے واقف تھے جو باوجود اسکے وہ ابتدائی ہیں مگر اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کو انھوں نے پسند کیا تھا اس میں صدیوں سے آباد تھے اور انکی حالت ایسی تھی جس سے اخلاق اور تمدن کے بنیادی اصول کو فروغ ہوتا ہے۔ جو قوم کہ مزارع کے بیج میں گھروں میں رہتی ہو وہ خانہ بدوشی کی منزل کو طے کر چکی ہوگی اور چونکہ وہ اس منزل کو طے کر چکے تھے اسلئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم عالم طفولیت میں تھی خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ وہ ایک دوسری منزل بھی طے کر چکی تھی یعنی اسکے افراد بجائے مختلف خاندان کے ایک دوسرے سے علیحدہ مختلف مزارع میں آباد ہونے کے اب قریوں اور قصبوں میں باہمی امداد کے لئے آباد ہونے لگے تھے یعنی ان میں بریت لگ گئی تھی انکی روزمرہ کی زندگی کے حسن و اعظم اب زراعت اور مویشیوں کی پر داحت تھی جنھیں یہ حیثیت مجموعی "کاشتکاری" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شکار کا مشغلہ اب بھی باقی تھا مگر یہ طور فقن طبع نہ کہ ضروریات زندگی کے لئے کیونکہ اس کے ذریعے سے کاشتکاروں کی معمولی غذا اسکے علاوہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لئے گوشت بھی لمباتا تھا۔ جنگلوں اور صحراؤں کے درندوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا اور انکو مارنا بھی ایک دوسرا مشغلہ تھا۔ دوسری قدیم اقوام کی طرح آریا بھی جب تمدن کی اس منزل کو پہنچے ہونگے تو انھوں نے تمدنی تنظیم میں جلد حیلہ ترقی کی ہوگی کیونکہ یہ قدم قدم پر ظاہر ہوتا ہے کہ فلاح و نیادی کے ساتھ

ساتھ انکا دماغ بھی ترقی کرتا جاتا تھا۔ جن منتشر اور غیر مکمل حالات کا ہمیں علم ہے انہیں ہم ان کے تمدن کو معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو فی نفسہ ایک سبق آموز اور دلچسپ کام ہے۔

(۵) اپنی قوم کی ابتدائی بستیوں کی جو پہلی خصوصیت ہم معلوم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اہلین خاندان کے یاہمی تعلقات اور فرائض کا یقین پورے طور سے ہو چکا تھا اور انکا احترام کیا جاتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا محافظ اور پرورش کرنے والا تھا اور بھائی بہن خوش خوش زندگی بسر کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور گھر اور بھیتی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ زوجیت سے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں انکا بھی ایک ٹھیک یقین ہو چکا تھا اور جن لوگوں سے اس قسم کے تعلقات تھے وہ دوست اور معاون خیال کیے جاتے تھے۔ اس طور پر خاندانوں کے بڑھنے سے ایک قبیلہ بن جاتا تھا۔

خاندان کا سردار باپ ہوتا اور قبیلہ کا سردار بادشاہ۔ قبایل جو کم و بیش آپس میں قربت رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یکجہتی کے ساتھ پیش آتے۔ اگر جھگڑے کبھی ہوتے اور تھپتھپانے کی نوبت آتی تو اس کا باعث موشیوں کے گلوں کے متعلق کوئی نزاع ہوتی یا زمانہ تابعدی میں ہم نسل قبائل میں سیادت یا مزید اراضی حاصل کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو جاتی قدیم ترین زمانے میں لڑائی بھڑائی سے خون کا رشتہ بجائے ضعیف ہونے کے قوی ہو جاتا کیونکہ یہ لڑائیاں مدافعت میں ہوتیں اور خاندانوں کی یورشوں سے اراضی کو محفوظ رکھنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی تھی۔ یہ لڑائیاں خاندانوں کے زیادہ تر غیر آریائی تھے جو اپنے جالاک اور مضبوط گھوڑوں پر بیٹھ کر ہمیشہ آریائیوں کے کھیتوں اور مرغزاروں کو لوٹنے کی فکر میں رہتے جنگ و کیکڑاں کی حرص زیادہ ہوتی تھی۔

(۶) بعض اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آریا قد آور اور طاقت ور تھے، ان کے چمڑے سفید تھے اور بال بھورے اور آنکھیں غالباً نیلی تھیں۔ عرصہ دراز تک اپنے اصلی وطن میں دیگر اقوام سے علمدہ رہنے کی وجہ سے یہ خضیاں اس قدر متقل ہو گئیں کہ کبھی بڑے ہی نہیں خواہ دیگر اقوام سے انکا خون کسی حد تک نہ لجاے۔ چمن صورت غالباً انکی طرز زندگی اور بعض خارجی اسباب کی وجہ سے تھا مثلاً وہ زیر سما اعتدال کے ساتھ کام کرتے تھے، آب و ہوا معتدل سردی مائل تھی، انکے ملک میں جنگل اور میدان یکے بعد دیگرے تھے، دودھ اور گھی وغیرہ کثرت سے تھا اور گوشت اور گیہوں بھی،

اور انکا پیشہ کاشتکاری اور مویشیوں کا پالنا تھا۔ اگر صد یا سال تک کسی قوم کا طرز زندگی ایسا رہے اور غیر اقوام سے اسکا میل نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قوم نہایت حسین ہوگی۔ آریافنون اور صنعتوں سے ناواقف نہ تھے۔ ہتھیاروں کے استعمال میں آریا چالاک اور ہوشیار تھے مگر اس میں شک نہیں کہ یہ ہتھیار زیادہ تر گڑھے ہوئے چلنے پھرنے کے ہوتے تھے اور بہت محنت اور دقت کے بعد تیار ہوتے تھے اور تیز کیئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دھاتوں سے بھی وہ حال ہی میں واقف ہوئے تھے یعنی چاندی اور سونا اور ایک تیری دھات بھی تھی جس کے بارے میں ابھی کافی تحقیق نہیں ہوئی ہے مگر غالباً یہ لوہا تھا۔ ایک بھدا اور بھونڈا سہل بھی انھوں نے بنا لیا تھا جو اس زمانے میں بھی یورپ کے دور افتادہ حصوں میں مروج ہے کیونکہ دنیا کے ہر ملک کے کسان حد درجہ قدامت پسند ہیں سو ان لوگوں کے جن کا تعلق تجارت کے مرکزوں سے ہے۔ آریاؤں کی پوشاک سٹے ہوئے چمڑوں کی ہوتی یا کاتے اور بنے ہوئے اون کی اور وہ مکان میں رہتے جن میں سوارے ہوتے اور انکے آس پاس اعلیٰ یا باغ ہوتے انھوں نے اپنے مویشیوں اور جانوروں کے لئے بڑی خاصیت بھی بنائی تھی یہ ایک ضروری چیز تھی کیونکہ انکے پاس زمانہ حال کے سب جانور تھے مثلاً گھوڑے، گدھے، بکریاں، بھیریں، سور، قاز۔ کتابھی مویشیوں کی حفاظت کے لئے موجود تھا اور چوہا بھی۔ بھیرپوں اور رچھوں کی بھی کمی نہ تھی۔ آریا آٹا پیسٹا اور روٹی پکانا جانتے تھے اور کچے گوشت سے انھیں سخت نفرت تھی۔ لکھتیوں کا بنانا بھی وہ جانتے ہونگا کیونکہ بھیلوں اور ندیوں میں چہاز رانی سے وہ واقف تھے گو سمندر سے انھیں ابھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ انکے دماغ ہر قسم کے اثرات کو قبول کرنے کو تیار تھے، قدرت کے کرشموں پر وہ غور و خوض کرنے لگے تھے مگر دماغی تخیلات میں ابھی وہ طفل مکتب ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ سو سے زیادہ نہیں گن سکتے۔

(۷) آریوں کی یہی حالت تھی جب کہ وہ بطور ایک متحد قوم کے ایک ہی مقام پر رہتے تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے اور عبادت اور زندگی کا طریقہ ایک ہی تھا۔ اسکے بعد ترک وطن کا ان میں خیال پیدا ہوا۔ اس قسم کا خیال اکثر اقوام میں تمدن کے ایک خاص درجے پر پہنچ کر پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ اراضی کی کمی یا خاندان جھگڑوں یا قوت کے بڑھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جماعت کے بعد

دوسری جماعت اصل قوم سے علیحدہ ہوتی جاتی ہے اور پھر نہ کبھی واپس آسکتے ہیں اور نہ اپنے بچہ بچے بھائیوں سے ملتے ہیں اور اگر کبھی صدیوں کے بعد ملے بھی تو بطور دشمنوں کے اور اپنے قدیم تعلقات کا ان کے دلوں میں ذرا سا خیال بھی نہیں رہتا۔

(۸) روایات کا مشکوک اور مشتبہ سلسلہ اس ابتدائی علیحدگی کے قریباً قرن کے بعد شروع ہوتا ہے اور تاریخ کا جب آغاز ہوتا ہے تو آریا نسل کی اکثر اقوام ان ممالک پر پوری طور پر قابض ہو چکی تھیں جہاں انھوں نے بودو باش اختیار کی تھی۔ اور مذکورہ بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آریوں کی ابتدائی زندگی کا جو ہم نے خاکہ کھینچا ہے وہ محض خیالی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی آثار قدیمہ ہیں نہ کتبہ نہ تصویریں نہ تحریریں جو زراعت کے متعلق ہوں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ قدیم ترین کتبہ وہ ہیں جو مہاراجہ اشوک نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں میناروں اور چٹانوں پر کندہ کرائے تھے۔ مگر اس مہاراجہ کا عہد حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف ۲۵۰ سال قبل تھا۔ عمارت کا بھی یہی حال ہے کہ ۵۰۰ سال ق م سے پہلے کی کسی عمارت کے آثار باقی نہیں ہیں۔ مگر یہ نہ خیال کیجئے کہ آریاؤں کے طرز زندگی کی جو تصویر ہم نے کھینچی ہے وہ محض خیالی ہے اور اپنے اپنے خیال سے ایک زراعت پیشہ قوم کے حالات کی تصویر کھینچ دی ہے۔ بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ کاش تاریخ نویں نوشتے بھی اسی تصویر کی طرح صحیح اور قابلِ توثق ہوتے جو ایسے زمانے کی ہے جس کے حالات باوجود تاریخی تنقید کے ذرائع کی انتہائی ترقی کے مورخین اب تک معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر تاریخ جس منزل کے طے کرنے سے قاصر ہے وہاں علم اللسان ہماری مدد کرتا ہے اور ہم کو اس راہ سے آشنا کر دیتا ہے جس کو اختیار کر کے ہم قدیم ترین زمانوں کے حالات کا کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلئے ہمیں ہر روز سابقہ رہتا ہے مگر اسلئے یہ کام لینا ہمیں اسی وقت معلوم ہوا جب کہ اس جدید علم (علم اللسان) نے ہماری رہبری کی ہو۔

قریب سو سال قبل ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں کئی ممتاز انگریز اہل علم تھے جو بمقابلہ اپنے جاہل اور بد قماش پیش روؤں کے ملک مفتوحہ کی مروجہ اور علمی زبانوں میں سے واقف ہونا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کو علم سے نہ صرف شوق بلکہ شغف تھا اور جب انھوں نے ہندوستان کے علوم و فنون سے واقفیت

حاصل کی جو ان کے علوم سے بالکل مختلف تھے تو انھوں نے اپنے مطالعے کو اور بھی وسیع کیا اور صرف اسی وجہ پر اکتفا نہ کیا جو اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لئے ضروری تھا۔
 وارین ہیسٹنگز اس زمانے میں کمپنی کی طرف سے ہندوستان کا حاکم اعلیٰ تھا۔ اس نے نہ صرف سیاسی اغراض سے انکی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اسے خود بھی علم کا شوق تھا اور ہدایات خود مدد کرنے کے علاوہ اس نے لندن کے "پورٹ آف ڈائریکٹرز" سے بھی انکی پرورد سفارش کی۔ اسی زمانے میں چارلس ڈکنس نے مشہور زمیہ نظم "مہا بھارت" کے چند حصوں کا ترجمہ کیا اور زبان سنسکرت کی پہلی گرامر انگریزی زبان میں لکھی۔
 سر ویلیئم جونسن نے سنسکرت کے معجم شاستر کا ترجمہ کیا اور گوپبندو کوک نے ہندوؤں کے قوانین فلسفہ، ادبیات اور ریاضیات پر مستند کتابیں لکھیں۔ ان اولوالعزم محققوں کو اکثر سنسکرت الفاظ اور یورپ کی جدید زبانوں اور یونان روما اور اہل یونان اور اہل سلاطہ کی قدیم زبان کے ہم معنی الفاظ کے مشابہت بلکہ بعض صورتوں میں یکساں ہونا معلوم ہو گیا۔
 اس دریافت کی آئندہ اہمیت علماء مذکور سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور انھوں نے فوراً اس مسئلہ مذکور کے الفاظ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کام کیا عظیم الشان اور قابل تحسین تھا اور یہ حیثیت مجموعی صحیح بھی تھا مگر جیسا کہ نئی راہ اختیار کرنے والوں سے اکثر غلطی ہوتی ہے انھوں نے بعض نتائج جو اخذ کیے قبل از وقت ہونے کی وجہ سے دھوکے میں ڈالنے والے تھے۔ اسکی وجہ سے عرصے تک یہ غلط خیال پھیل رہا کہ سنسکرت ام المائے ہند اور تمام زبانیں اس سے نقلی ہیں مگر انکا یہ کلیہ اس قدر مضحکہ خیز نہ تھا جیسا کہ بعض متعصب عیسائیوں کا جو خیال کرتے تھے کہ عبرانی ام المائے ہند ہے۔ اس خیال کی بنا غالباً یہ ہو گئی کہ اپنی الہامی کتب کا بعد احترام کرتے تھے۔ یہ کلیہ کہ سنسکرت ام المائے ہند ہے چونکہ اس میں ایک حد تک صحت کا عنصر بھی تھا اور بظاہر قابل دتوق معلوم ہوتا ہے اسلئے ممکن تھا کہ اس سے سخت نقصان ہوتا اور لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گئے ہو حالانکہ ابھی وہ علم کی منزل اولین پر تھے۔ مگر اس کی اصلاح اس طور پر ہو گئی کہ ہندوؤں کے بن

لے آنکی تیل دہریوں کا قدیم دشمن اور بدنام کنندہ دیکھو قصہ دیادھی سرہ صفحات

معلوم ہوا کہ ایک زبان سنسکرت سے بھی قدیم تر ہے اور جس کا سنسکرت سے وہی تعلق ہے جو لاطینی سے فرانسیسی، اطالی یا ہسپانی کو یا قدیم جرمن سے انگریزی کو۔ اسکے بعد چیکٹ گرم نے وہ کلیہ دریافت کیا جو آسنہ کے درمیان حروف صحیح کی تبدیل کے اصول کو بتاتا ہے۔ یہ کلیہ اُسی کے نام سے مشہور ہے حالانکہ اس سرگرم محقق کے کارناموں کا یہ ایک جزو ہے۔ آریائی زبانوں کا متحد ہونا اب بخوبی ثابت ہو گیا ہے اور اس میں اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہو

(۱۰) یہ مشترک زبان یا بہ الفاظ دیگر آریائی خاندان کی زبانوں کی صورت اگر اسکا احیاء عمل میں آسکے اُس قوم کی زبان تھی جس کے تمدنی حالات کو ہم نے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُس زبان کو ہم الفاظ سے زندگی عطا کر سکتے ہیں جسکے سوا اپنے موجودہ اور منتشر جانشینوں کے لئے انھوں نے کوئی پیروزہ نہیں نہیں چھوڑی ہے سہنے کو تو یہ الفاظ ہیں مگر چونکہ الفاظ میں خیالات، معلومات اور ضروریات مضمر ہیں ایسے اس دور میں نہ صرف ہماری تاریخیں، فلسفے اور نظم بھی شامل ہیں بلکہ ہم جو کچھ ہیں اور ہونگے۔ یہ الفاظ مثل قدیم افسانوں کے پھولوں کے ہیں جن میں سے مختلف اللون عجیب و غریب اشیا بکلی تھیں اور

(۱۱) چونکہ اس قدیم ترین زبان کی سب سے پرانی شلخ (سنسکرت میں ایسے لفظ ہیں جن کے مشابہ الفاظ زمانہ مابعد کی آریائی زبانوں اور السنہ صمد وجہ میں موجود ہیں اور ان میں تغیر نہیں ہوا ہے اور اگر تغیر ہوا بھی ہے تو اس قدر کم کہ ہر ذی شعور اسکو فوراً سمجھ سکتا ہے اور اگر یہ جملہ یا بیشتر الفاظ تمدنی اور خانہ داری زندگی کے ضروری اور معمولی امور یعنی ہموں، کام خاندانی تعلقات اور ضروریات زندگی سے متعلق ہیں تو کیا اس سے یہ امر پائیدار ثبوت کو نہیں پہنچتا کہ جن خاندانی تعلقات کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ موجود تھے یا جن چیزوں کے وہ نام ہیں استعمال میں تھیں یا افعال سے جن حرکات کا اظہار ہوتا ہے وہ ہزار ہا سال قبل ہمارے مورثوں سے سرزد ہوتی تھیں۔ جو امور اس طور پر دریافت ہوتے ہیں کیا وہ کافی نہیں ہیں اور کیا ان میں کوئی ایسا قسم ہے جسکی وجہ سے ہم قابل وثوق اور صحیح حالات معلوم نہیں کر سکتے جو ان لوگوں کے طرز زندگی خیالات اور مشاغل کے متعلق تھیں یا مادہ پر قابل ترجیح ہوں۔ انکی زندگی کا جو خاکہ ہم نے اس باب کے شروع میں کھینچا ہے اُسکا ہر ہر لفظ اس معیار سے صحیح اتر سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد مشترک الفاظ پر ہے

جو اس قدیم ترین زبان سے جملہ آریائی زبانوں میں آئے ہیں یعنی قدیم سنسکرت اور ہندوستان کی مختلف زبانیں، قدیم اوستا اور زمانہ حال کی فارسی، اور یونانی، لاطینی، ٹیوٹن، سلاوی اور کیلٹی خاندانوں کی زبانیں۔

(۱۲) ہر شخص کو غالباً یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ الفاظ کے گروہ ہوتے ہیں یعنی بعض بلکہ اکثر الفاظ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں یا مشتق ہیں اور ایک گروہ کے سب الفاظ کسی ایک بنیادی خیال کے مختلف اشکال یا معانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصوات کی ایک خاص ترکیب میں ایک ہی مشترک خیال ہوتا ہے۔ اسی ترکیب کو ہم الفاظ سے جدا کر لیتے ہیں اور اسکو ”مادہ“ کہتے ہیں۔ الفاظ ذیل۔

Stay Stand Stable Stiff Stile Stick Stack Stump Stern

Stool Stead State Station Statue Statute Stoic

اور انکے بیشمار مشتقات مثلاً

Steady Unsteady Unstable Standard

Statuary Statutory

وغیرہ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ باوجود اختلاف کے انکا بنیادی خیال ایک ہی ہے یعنی ایک ہی مقام پر ٹھہرا رہنا (استادن) استقلال و استقامت۔ ہم بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ انکا مادہ ترکیب س ت ہے جو ان تمام الفاظ میں موجود ہے۔ علم اللسان کی اصطلاح میں ”س ت“ وہ مادہ ہے جس سے یہ تمام الفاظ مشتق ہیں جنکی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے۔ س ت کے مشتقات جو سنسکرت کا ایک مادہ ہے ہر آریائی زبان میں موجود ہیں۔ اب سنسکرت کا ایک دوسرا مادہ لیجئے یعنی ”آر“ جسکے اصلی معنی ہل ہیں یہ مادہ لاطینی اور اطالوی اداز میں بھینہ پاتی ہے سلاوی میں ”ارائی“ (ہل چلانا) یونانی ”آروٹ روتی“ لاطینی ”ارات روم“ (لوہیہیا کی سلاوی زبان) ”آوڈوٹو“ (ہل) انگریزی ”اینیل“ (ہل چلانے کے قابل) یونانی ”ہوڈا“ لاطینی ”آروم“ (کھیت جس میں ہل چل چکا ہو)۔ اسی سے ”آروما“ (خوشبو) بھی ہے جس سے مطلب بلاشبہ ابتدا میں اس خوشبو سے تھا جو

کھیت میں سے ل چلانے کے بعد مٹی کے اٹھنے سے پیدا ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے گوا بھی تک یہ امر اصول علم کے مطابق پورے طور پر ثابت نہیں ہوا ہے کہ خود لفظ آریا اسی مادہ (آر) سے مشتق ہے یعنی یہ قوم اپنے کو ہل چلانے والی کہنا چاہتی تھی تاکہ اُس میں اور اسکے لیڑے آوارہ گرد وہ اور بھیڑوں کے پرورش کرنے والے تورانی ہمسایوں میں تمیز ہو سکے۔ مگر اس قوم کے جس زمانے کے حالات ہمیں معلوم ہیں اُس زمانے میں لفظ آریا کے معنی "شریف اعلیٰ و الرفیع" اور قابل احترام کے تھے یعنی یہ نام خود متبرک ہو گیا تھا اور آریوں کا فخر قومی اس میں مضمر تھا یا ممکن ہے کہ اس میں ایک دوسرا جذبہ بھی مضمر ہو یعنی قومی نفوق کا خیال جو زیادہ دیر پاگوار اور پر جوش تھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ داریوس شہنشاہ ایران نے اپنے مشہور کتبے میں اپنے خاندان کے نچرے میں اپنے نام کے ساتھ آریا ابن آریا لکھا ہے۔

(۱۳) اس کتاب میں نہ تو اس قدر گنجائش ہے اور نہ اسکی وسعت اس قدر ہے کہ ہم ہر لفظ کی ساخت اور ترکیب پر تفصیل کے ساتھ غور کریں۔ اسکے لیے تو علم اللسان پر ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہوگی مگر چونکہ اس زمانے میں تاریخ قبل التاریخ کے مطالعے میں الفاظ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے جو ان آثار کی اہمیت سے کم نہیں جو غاروں اور ڈھیروں اور پرانی قبروں میں پائے جاتے ہیں جو زندگی اور موت میں بڑا فرق قدیم انسان کی جائے پناہ تھے، یا طبقات الارض میں دبے ہوئے پودوں اور انسان اور جانوروں کی سوکھی ہوئی لاشوں سے جن سے مختلف چٹانوں اور زمین کے طبقات کا محل معلوم ہوتا ہے اسلئے نامناسب نہ ہوگا اگر ہم چند الفاظ کے مادوں کو معلوم کرنے اور اُس سے اپنی گذشتہ خیالی تصویر کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اسکے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے قدیم آریوں کی مادی اور دماغی حالت ہم دریافت نہیں کر سکتے۔ اس مختصر تبصرے سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اچھا میں علم اللسان سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔

(۱۴) ہم نے کسی مقام پر اشارۃً بیان کیا ہے کہ گھائے قدیم آریا قوموں کے تمدن کی ایک جزو اعظم تھی۔ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ قدیم آریوں کا یہ مخصوص جانور تھا۔ یہ جانور آریوں کی لہجہستی میں موجود تھا اور انکی زندگی کا دار مدار اسی پر تھا۔

آریوں سے اسکا وہی تعلق تھا جو پھیلاؤں کا تو رانیوں سے۔ کسی قوم کی زندگی میں گائے کا نمایاں ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ قوم ایک جگہ رہنے کی عادی ہوگئی تھی اور جانوروں کی پرورش کے ساتھ زراعت بھی کرنے لگی تھی کیونکہ گائے بمقابلہ بھیر کے خاندان پریشی کی زندگی کی عادی نہیں اور مسلسل نقل مقام کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو لوگ بیلوں سے بوجھ ڈھونے یا گاڑی کیچنے کا کام لیتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ بیل بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی مٹر لیں کرتے ہیں اور سات آٹھ روز کے بعد انہیں کم از کم ایک روز قیام کرنا ہوتا ہے ورنہ بیمار پڑ جائینگے۔ بیلوں کے لیے غذا بھی اچھی چاہیئے اور اگر ذرا بھی انکی طرف سے بے توجہی ہو یا ان سے کام زیادہ لیا جائے تو انکا وزن گھٹ جائیگا سست ہو جائیگا اور کھردھنے لگیں گے اور اسکے بعد بیمار ہو کر مر جائینگے۔

(۱۵) گائے کو سنسکرت میں گو کہتے ہیں جس کی جمع گاؤس ہے۔ یہ مادہ خفیف سے تغیر کے ساتھ ہماری زبانوں میں سے اکثر میں موجود ہے مثلاً قدیم جرمن چو، جرمن جدید کر، انگریزی کاٹو سلاوی زبانوں میں اہل سے اور زیادہ مشابہت ہے مثلاً قدیم سلاوی میں گوڈیا دو (موشیوں کا ریوٹ) جدید سیروین گوڈوار (گائے کا چرواہا) روسی گوڈیا وینا (گائے بیل کا گوشت) اسی طرح گوٹو پوڈین (آقا) گوس پود (خدا) گوس پودار (جنوبی سلاو حکام) جنکے سب کے معنے گایوں کا مالک، ہیں جو قدیم سنسکرت گوپ کے ہم معنے ہیں جو پہلے پودا ہے پھر سردار اور پھر بادشاہ کو کہنے لگے۔ اسی طور پر یعنی ایک مادے سے مشتقات کے نکلنے سے جنکے معانی میں اصل مادے سے فرق ہوتا ہے، سنسکرت لفظ گوتر نکلا ہے جو پہلے اگس احاطے کو کہتے تھے جس میں موشی کو رکھتے تھے تاکہ وہ چوروں سے اور بھیا گنے سے محفوظ رہیں مگر رفتہ رفتہ اس لفظ کا اطلاق خاندان پر اور پھر ایک قبیلے پر یعنی ان لوگوں پر جو ایک احاطے کی دیواروں کی پشت پر رہتے تھے۔

پودا ہے میں جو موشی کے گھگھے کا حاکم ہے اور بادشاہ میں جو انسان کا حاکم ہے یہی مشابہت ہے۔ ہومر کی نظموں میں بادشاہ کو اکثر اوقات چرواہا کہا گیا ہے۔

(۱۶) اب ہم اُن الفاظ پر نظر ڈالینگے جن سے قریب ترین خاندانی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ اُنکے ذریعے سے ہمیں آریوں کی اخلاقی حالت معلوم ہوگی اور ہم سمجھ سکیں گے کہ برخلاف ہمارے ابتدائی خیالات کے جو اس قبل تاریخ زمانے سے متعلق ہیں جس کے نہ کوئی آثار ہیں نہ تاریخی نوشتے، قوم آریا قدامت کی وجہ سے عالم وحشت میں نہ تھی اور اُس میں سوائے اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے خیال کے وہ اعلیٰ تر جذبات پیدا ہو چکے تھے جو تجربہ، مرور ایام اور جسمانی مشقت سے رہا ہو کر حاصل ہوتے ہیں جب کہ انسان کو دیکھنے بھالنے غور کرنے، یاد رکھنے اور احساس کا موقع ملتا ہے۔ آریا کندہ ناتراشیدہ ضرورت تھے مگر قدرت کو نقش و نگار کے لیے اُن سے بہتر کندہ کبھی نہ ملا تھا اور قدرت کا یہ کام عرصے سے جاری تھا جب ہم چند ہزار سال قبل کے بنی نوع انسان کا خیال کرتے ہیں تو ہم قویف کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہماری قوم باوجود اس ابتدائی زمانے اور جہالت کے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ مگر ہماری معلومات اب زیادہ وسیع ہو گئی ہیں کیونکہ صرف ایک ملک یعنی کھڑا نیپ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ چھ سات ہزار سال قبل عظیم الشان تمدن نہ صرف فروغ پاتے تھے بلکہ انتہائی ترقی کے بعد اُنکا انحطاط قریب تھا جو اُنکے بعد دوسرے تمدنوں کی قسمت میں بھی لکھا تھا۔ خدا صاحب کرنے سے معلوم ہوگا کہ جس قدیم ترین زمانہ کے حالات ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں وہ زمانہ بنی نوع انسان کی طفولیت کا نہ تھا بلکہ اُس زمانے میں جبکہ وہ فاروں میں رہنے لگے تھے اُس سے ہزاروں سال قبل سے اُن میں قوت گویائی آگئی تھی اور آگ کے استعمال سے واقف ہو چکے تھے جس قدیم ترین زمانے پر زمانہ حال کی تاریخی کاوش کی دھند چلی روشنی پڑ سکتی ہے اُس زمانے میں قوم انسانی اندھیرے میں پھٹکنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئی تھی کیونکہ بغیر کسی ایسی چیز کے وجود کے جسکو ہم محسوس کر سکیں ہمارے سوالات کا کوئی جواب اہل القبور سے سوائے سکوت کے نہیں مل سکتا۔

(۱۷) اب ہم اپنے آباد اجداد کے علمی خزانوں کو اُن بھری کنجیوں سے کھولیں گے جو وہ چھوڑ گئے ہیں یعنی الفاظ سے گو ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم دریافت کریں کہ وہ اُن الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ ان الفاظ کا اُنکی زبان پر ہونا انکا انتہائی کمال ہے اور ہمارے لیے باعث نفع ہے اور یہ الفاظ اُن ادبیات سے بھی زیادہ

قیمتی ہیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ علم اللسان کے ایک نہر دست ماہر کا قول ہے ہمارے شاعر الفاظ سے نظمیں بناتے ہیں لیکن اگر ہر لفظ کو غور سے جانچا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بچائے خود ایک نظم ہے اسلئے کہ وہ زندہ ثبوت ہے اس امر کا کہ ہمارے آباد اجداد نے جنگی علمی میراث ہکولی ہے کوئی کام کیا تھا یا کوئی خیال اُنکے ذہن میں آیا تھا۔ مثلاً ایک لفظ پٹیر (باب) لیلو جس کے تین معانی ہیں یعنی (۱) کھلانے والا (۲) حفاظت کرنے والا (۳) حکومت کرنے والا۔ ان تینوں خیالات میں جو باہمی تعلق ہے اصل اس سے جس باریک بینی اور تعمق نظر کا پتہ چلتا ہے کیا ان سے اسی مصنف کے الفاظ ذیل کی تصدیق نہیں ہوتی تہہ ہم سب کسی زبان کے الفاظ کا علمی اصول پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہم پر اعلیٰ دماغ کے اہم ترین رازوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ لفظ پٹیر مادہ پاس سے ہے جس کے معنی حفاظت اور پرورش کرنے کے ہیں نہ کہ زائیدن کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کا اُن پر گہرا اثر ہو گیا تھا اور آریائی باپ کو اپنی اولاد کی طرف اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا کافی احساس تھا۔ ہر فرض کے مقابل حقوق ہوتے ہیں جیسے کہ ہر حق کی وجہ سے کوئی فرض عاید ہوتا ہے تاکہ توازن، مناسبت اور وہ دینی اخلاقی اور طبعی قائم رہے جس پر اس عالم کی بنیاد ہے۔ اسلئے ابتدا و آخر نیش سے یہ امر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جو شخص کسی خاندان کی پرورش اور حفاظت کرتا ہے اُس پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے وہ اُسکی مرضی کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی لئے لفظ پٹیر کے معنی آقا کے ہیں۔ اسی تعریف کا لفظ پٹیر یا رکت (بطریق) پر بھی بالکلہ اطلاق ہوتا ہے جس میں یونانیوں نے ایک خاص ترکیب سے شبلیہ وہ اور زمانہ حال میں جرمن پابند ہیں دو تخیلات یعنی باپ اور حاکم کو یکجا کر دیا ہے۔

۱۔ میکس ملر الفاظ کی سرگزشت "دیاچہ

۲۔ ایضاً

۳۔ قصہ آشور صفحہ ۱۰۶

۴۔ لفظ پٹیر یا رکت پہلی مرتبہ تواریت کے یونانی ترجمے میں ملتا ہے اسلئے یونانی زبان کے عربی کے

لفظ پتر اکثر آریائی زبانوں میں موجود ہے گو جیسا کہ الفاظ کے ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے سے اکثر ہوتا ہے کبھی کوئی حرف بڑھاتا ہے اور کبھی کوئی گھٹ جاتا ہے یا کبھی کوئی حرف علت یا حرف جمع پہناتا ہے یہاں تک کہ ان لفظوں کو سوائے تجربہ کار ماہر علم اللسان کے کوئی پہچان نہیں سکتا سنسکرت اور آوستا میں پتر ہے، یونانی اور لاطینی میں پاتر، جرمنی اور انگریزی میں واٹر اور فادر جو قدیم ٹیوٹن کے فادر سے مشتق ہیں۔ مگر یہ تعلق ہسپانی اٹالین اور بالخصوص فرانسیسی میں بہت بگڑ کر دونوں مقدم الذکر زبانوں میں بادی اور موخر الذکر میں پتر ہو گیا ہے اور کیلٹی زبانوں یعنی گیلک، ویلش، آئرلش اور آرموکی میں آتھر اور آتھار ہو گیا جس کو سوائے ماہر فن کے کوئی پہچان نہیں سکتا۔

(۱۸) ماں کے لئے آریائی زبانوں میں جو لفظ ہے وہ اور زیادہ مستعمل ہے اور اس میں بہت کم تغیرات ہوئے ہیں۔ سنسکرت میں ماتا ہے۔ آوستا میں ماتر یعنی صرف لہجے کا فرق ہے۔ یونانی میتیر، لاطینی ماتر، سلاوی ماتر، جرمنی میں مائی، ہو گیا ہے۔ کیلٹی ماتھی۔ جرمن مسٹر۔ انگریزی مڈ جو ٹیوٹن موڈ ٹر سے ماخوذ ہے۔ ہسپانی اور اٹالی میں بگڑ کر مادی ہو گیا اور فرانسیسی میں اور بگڑ کر نیز ہو گیا ہے جیسے باپ پتر ہو گیا ہے تاکہ دونوں ہسم قافیہ ہو جائیں۔ غالباً آیام جاہلیت میں ہم جنس اشیاء یا خیالات کے لئے ہم قافیہ الفاظ زیادہ مناسب خیال کیے جاتے تھے۔ اس لفظ (ماتر) کا مادہ ما ہے جسکے معنی بنانا اور ناپنا ہیں۔ یہ دونوں خیالات قابل لحاظ ہیں کیونکہ وجود میں لانے کے علاوہ ماں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ غلہ، غذا اور دیگر ضروریات زندگی "ناپ" کر دے۔ اسی مادے سے ماس (چاند) بھی ہے جو وقت کا ناپنے والا ہے اسی لئے مہینے کے لئے بھی یہی لفظ مستعمل ہے جیسے کہ سلاوی لفظ مینیاں۔

بقیہ ہاشمہ از صفحہ (۳۸) زمانے کے بعد کا ہے اور دو لفظوں سے ماخوذ ہے یعنی پاترا (قبیلہ) اور رخید (حکومت کرنا) اس طرح اسکے معنی ہوتے ہیں حاکم قبیلہ۔ مگر پاترا (باب) اور پاترا (قبیلہ) میں جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے یعنی خاندان بڑھ کر قبیلہ ہو جاتا ہے اور حاکم قبیلہ بادشاہ ہو جاتا ہے جو فارسی میں بھی ماہ کے معنی چاند اور مہینے کے ہیں۔ ہتر جسم کو

(۱۹) قریب ترین خاندانی رشتوں کے لئے بھی آریائی زبانوں کے الفاظ مشابہ ہیں مثلاً بھائی بہن کے لئے حسب ذیل الفاظ ہیں :

سنسکرت	بھرائتر	سواسار
آوستا	برائتر	ہونہسار
یونانی	فرائتر	

(یونانی میں ابتدا ہی سے یہ لفظ سیاسی اور تمدنی معنوں میں مستعمل ہو گیا تھا اور قبائل اور برادریوں کے ارکان کے لئے مستعمل تھا جس میں شہسری منقسم تھے اور جسے فراٹریاس کہتے تھے)۔

لاطینی	فرائتر	سورور
یونان	پروٹھار	سوسٹار
جرمن	برڈر	شوٹیر
انگریزی	برڈر	سسٹر
اطالی	فرائٹل	سوادرا - سوریل

(فرائٹل اور سوادرا اب راہبوں اور راہبات کے لئے مستعمل ہیں۔ فرائٹل انگریزی لفظ فراٹر (راہب) کے مماثل ہے)

سلاوی اور روسی	براٹ	سینسٹرا
----------------	------	---------

بیٹی کے لئے حسب ذیل الفاظ ہیں :

سنسکرت	دودھیتر
آوستا	دگدھتر
یونانی	تھگائیز
جرمن	ٹوٹھٹر
انگریزی	ڈاٹر
سلاوی	ڈشٹر (اس کا تلفظ بغیر سننے ہوئے معلوم نہیں ہو سکتا)

روسی	ڈاچر - ڈاچی
------	-------------

لاطینی اور جواسنہ اس سے نکلی ہیں (اطالینی، ہسپانی، فرانسیسی) اس میں ایک

دوسرا لفظ مستعمل ہے یعنی فیلپا، فلیلیا، پچا، فیلپی یا
دور کے خاندانی رشتے مثلاً جو شادیوں سے پیدا ہوتے ہیں انکا بھی
آریوں کو علم تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکی تمدنی حالت اعلیٰ درجے کی تھی۔ جو الفاظ
ان رشتوں کا اظہار کرتے ہیں بعض زبانوں میں زیادہ ہیں اور دوسروں میں کم و بیش
مثلاً شوہر کے بھائی کو سنسکرت میں "دیور" کہتے ہیں۔ روسی میں یہی لفظ موجود ہے
اور تھو اینیکا زبان میں دیورس ہے۔ یونانی میں ذرا فرق ہے یعنی ڈائرٹ اور لاطینی میں
لیورگر ان الفاظ کو بھی نہایت آسانی سے سنسکرت لفظ کے ساتھ مطابقت دیکھا جاسکتی ہے
اب ہم صرف ایک لفظ یعنی بیوہ پر اس بحث کا خاتمہ کریں گے۔ بیوگی کا
وجود خاندانوں کے ساتھ زمانہ قدیم سے تھا اور اسکے لیے جو الفاظ آریائی زبانوں
میں ہیں بالکل مماثل ہیں:

سنسکرت	وڈھدا
جرمن	وٹ وئی
روسی	وڈہ وا
لاطینی	ویڈو وا
اطالی	ویڈو وا
ہسپان	ویڈو وا
فرانسیسی	ویڈو وا { بگڑا ہوا۔

اس لفظ کے لغوی معنی "بیوہ شوہر والی" کے ہیں جو زمانہ حال میں ہندوستان کے لیے
نہایت اہم ہے کیونکہ صرف اس لفظ کے وجود سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سستی کی نظامانہ
رسم کو مذہب سے منسوب کرنے میں برہمنوں نے سخت غلط بیانی سے کام لیا ہے اس لیے
کہ اگر انکے بیان کے مطابق یہ رسم زمانہ قدیم سے جاری ہوتی تو بے شوہر والی عورتوں کا
وجود ہی نہ ہوتا۔ مگر ویدوں سے نہ صرف بیوہ عورتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ کئی مرتبہ
انکا ذکر آیا ہے اور مردوں کے دفن کرنے یا جلانے کی مذہبی رسوم میں ان کو خطاب کر کے
کہا گیا ہے کہ قبر یا پتھر سے واپس ہو کر زندہ لوگوں میں آکر رہیں۔ یہ سب باتیں اس کتاب میں
لکھی ہوئی ہیں جسکو برہمن مقدس ترین خیال کرتے ہیں۔ اسکے علاوہ قانونی کتابوں میں بھی

جنگلوہ مقدس خیال کرتے ہیں بیوہ عورتوں کی پرورش کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس حرکت سے برہمنوں پر کم از کم اس معاملے میں قصداً اپنی مقدس اور الہامی کتابوں کے جھٹلانے کا الزام آتا ہے۔ انگریز حکام سنسکرت زبان اور ادبیات سے ناواقف ہونیکے سبب سے مجبور تھے کہ اس ظالمانہ رسم کو جاری رہنے دیں ورنہ ان پر اس معاملے کی خلاف ورزی کا الزام آتا جو انھوں نے ہندوؤں کے ساتھ انکے مذہبی معاملات میں دخل نہ دینے کے متعلق کیا تھا۔ مگر اب چونکہ ہمارے علمائے سنسکرت نے اپنی عمریں صرف کر کے اس زبان کی کتابوں کو شایع کر دیا۔ ہے اور انکی شریں لکھدی ہیں اسلئے حکومت کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو بزور شمشیر اس ظالمانہ رسم کا انسداد کر دے۔ سستی کے انسداد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر اہم معاملات صرف الفاظ پر غور کرنے سے طے ہو سکتے ہیں جن میں علم و دنیا کی پریشانیوں سے طمیدہ ہو کر اپنے کتب خانوں میں مشغول رہتے ہیں۔

ایسے معنی چند اور قصہ طلب الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مگر جو مثالیں ہم بیان کر چکے ہیں وہ کافی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ چند الفاظ کا نہونا بھی کسی شے سے انکے واقف نہ ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ آریوں کا ابتدائی وطن "سمندر سے دور تھا اور انھوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا" اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی قدیم ترین زبان میں جو ہم کو معلوم ہے سمندر کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے اور مختلف زبانوں میں سمندر کے لئے جو الفاظ بنے ہیں انسے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے جذبات پر سمندر کا مختلف اثر ہوا تھا۔ لاطینی اور یونانی میں سمندر کو پائنٹس (پائنٹس) (شاہراہ) کہتے ہیں جس کا مادہ وہی ہے جو پائنٹس (پینٹ) (پل) کا ہے اور سلاوی پائنٹی اور روسی پوٹی (سٹرک) کا ہے۔ مگر سلاو لوگ سمندر کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ مورینی کہتے ہیں (لاطینی ماژ۔ اطالی اور ہسپانی ماری۔ فرانسیسی میر جرمین میر اسی سے انگریزی میر (جھیل) ہی کیلئے مؤاڑ) یہ سب الفاظ ایک سنسکرت ماڑے سے ہیں جسکے معنی "ہلاکت" کے ہیں۔ اس اختلاف کی توضیح یہ آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ سلاو اور ٹیوٹن اقوام جن سمندروں سے واقف تھے وہ بحر اسود، بالٹک اور بحر ہرنی تھے جو اپنے طوفان اور تلاطم کے ساتھ مشہور ہیں جن میں چھوٹی اور بھڑکی کشتیوں کا گزر نہ تھا بر خلاف اسکے لاطینی اور

یونانی جو بحیرہ روم کے فرحت بخش سواحل پر آباد تھے انکے لئے سمندر بجائے سدا راہ ہونے کے ایک شاہراہ تھا جو سفر اور تجارت کے لئے دوسری راہوں سے زیادہ مفید تھا۔

ہمارے آباد اجداد نے معقولات میں جو ترقی کی تھی اور انکے تخیلات کو صرف اس بنا پر ہمیں حقارت سے نہ دیکھنا چاہیے کہ آریوں کی اصلی زبان میں ہزار کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ سنسکرت، یونانی، لاطینی اور قدیم یونانی زبانوں نے اس کے لئے اب خاص الفاظ تراش لئے جو انکی موجودہ شاخوں میں مہولی تغیرات کے ساتھ آگئے ہیں۔ اس سے یہ ناگزیر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے آریائی آباد اجداد صرف سو تک گن سکتے تھے کیونکہ سو تک تمام اعداد جملہ آریا زبانوں میں مشابہ ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہزار کا تخیل کبھی انکے دماغ میں نہیں آیا تھا یا انھوں نے ہزار آدمی یا مولشی ایک جگہ نہ دیکھے تھے۔ ممکن ہے کہ ہزار کو وہ دس سو کہتے ہوں جیسے کہ ایک حد تک ہم بھی کہتے ہیں مثلاً بارہ سو، اٹھارہ سو بلکہ بیس سو اور پچیس سو بھی۔ علاوہ انہیں اعداد کی ایجاد اور وہ بھی اصول اعتدال پر بجائے خود ایک کار عظیم ہے جسکے لئے ایک طویل سلسلہ ارتقاء و داعی اور لسانی کی ضرورت ہے بمقابلہ ان فلسفیانہ ترقیوں کے جو ان سے پیدا ہوئیں اور جن میں علم حقیقت کا حساب بھی شامل تھا کیونکہ ہر شخص جس کو تعلم و تعلیم کا تجربہ ہے جانتا ہے کہ کسی علم یا ہنر کے ابتدائی اصول کو ذہن نشین کرنے میں کس قدر وقت صرف ہوتا ہے مگر جہاں اصول نہ ہو ایک دفعہ پوری طور سے ذہن نشین ہو گئے مضمون کا باقی ماندہ حصہ بطور خود بہت جلد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسکے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ عدم تخیل سے تخیل تک پہنچنے میں دماغ کی تربیت ہو گئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اصول میں علم یا ہنر نہ کور پورا شامل ہے اور انھیں سے ماخوذ ہے جیسے کہ پودہ تخم سے یا ناک کا قصہ اسکے خاکے سے۔

اس تمہیدی باب کے ختم میں اب صرف ایک بحث کی کمی ہے۔ ہم نے آریوں کے ابتدائی وطن اور انکی علیحدگیوں اور ہجرتوں کا بار بار اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا ہم ان سے واقف ہیں۔ زبانوں کی نسبت ترکیبی اور ان کے ارتقاء سے جو ثبوت

ملتا ہے اسکی بنا پر ہمارا بیان اور خیال غیر واجبی نہیں ہے کیونکہ اس وسیع بر اعظم پر ہم
 انکی ہجرتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بر اعظم بہ لحاظ جغرافیہ ایک ہی ہے مگر بہ لحاظ سیاسی حالات
 اور تعلیمی ضروریات کے دو علیحدہ حصوں میں منقسم ہو گیا ہے یعنی ایشیا اور یورپ۔
 یہ تقسیم محض خیالی ہے کیونکہ سلسلہ کوہ ہستان یورال کے جنوب میں دونوں میں کوئی
 حد فاصل نہیں اور یہ سلسلہ گویہ لحاظ اپنے جغرافیائی موقع اور معدنیات کے اہم ہے
 مگر نہ تو دونوں حصوں کو علیحدہ کر سکتا نہ آمدورفت کو روک سکتا۔ اسکی بلندی زیادہ
 نہیں ہے اور نہ اونچی چوٹیاں یا گہرے درے ہیں اسکے چوڑے چھٹی چوٹی والے
 سلسلوں کی ڈھال یورپ کی طرف ہے اور ایشیائی جانب سے بھی وہ ناقابل گزر نہیں۔
 اس پہاڑ کا سلسلہ بھی بحر خزر کے کچھ شمال میں جا کر رک گیا ہے اور ایک ہموار میدان
 چھوٹ گیا ہے جس میں سے خانہ بدوش لوگ مویشیوں اور گائروں سمیت گزر سکتے ہیں
 اور جغرافیائی حد کے لئے صرف یورال یا یائیک نامی ندی رہ جاتی ہے جسکو عبور کرنا دشوار نہیں۔
 اس راستے سے حملہ آوروں اور ہجرت کرنے والوں کے جوق کے جوق تاریخی قدیم
 زمانوں میں ان اقوام میں گھسے ہیں جن سے انکے اصلی رشتے کا ثبوت انکی زبانوں سے
 ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ حملہ آور ادھر سے ادھر اور
 ادھر سے ادھر آئے ہونگے مگر انکا شمار کرنا ہمارے لئے باوجود اتنی کاداش کے
 ناممکن ہے۔ ان ہجرتوں کے رخ مختلف تھے جیسا کہ ایشیا کے متعلق ہمیں معلوم ہوا
 اور یورال اور بحر خزر کے راستے سے بہت کم ہجرت ہوئی ہوگی۔ ہجرتیں شمال و مغرب
 شمال اور جنوب مغرب کی طرف ہوئیں ان سے خیال آتا ہے کہ ہم اس مرکز کو معلوم
 کر سکتے ہیں جہاں سے آریوں کے دل کے دل روانہ ہوئے چند سال قبل بالعموم تسلیم
 کیا جاتا تھا کہ یہ مرکز قدیم آریوں کا اصلی گہوارہ تھا اور وسط ایشیا میں پامیر کے
 بلند اور اخیر سطح مرتفع کے قریب واقع تھا اور اسکی تائید مختلف اقوام کی روایات اور
 ان راستوں سے ہوتی تھی جس سے انھوں نے ترک وطن کیا تھا۔ مگر چونکہ ایام قبل تاریخ کے
 حالات کے معلوم کرنے کے متعلق بہت ساجد مواد مل گیا ہے اور تفتیش کے طریقے بھی
 بدل گئے ہیں لہذا اب اس پر از سر نو بحث ہونے لگی ہے اور بہت سے قابل ادوی علم علما
 نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے جس کے نتائج مختلف ہیں ان میں سے ہر ایک کا یا اندازہ

یہ دعوے ہے کہ اُس نے کامیابی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا ہے مگر یہ کہنا ناممکن ہے کہ کب اس کا قطعی فیصلہ ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں۔ مگر عام طلبہ اور خصوصاً اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لئے اس مسئلے کا حل ہونا یا نہ ہونا چنداں ضروری نہیں۔ البتہ جن لوگوں کو علم الانسان یا علم کائنات سے شوق ہے وہ اس میں کاوش کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا مرکز جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا اسی سے تاریخ کا کچھ آغاز ہوتا ہے اور اس کے قبل کے واقعات اور حالات کو معلوم کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے صرف اس قدر جاننا کافی ہے کہ اصلی اور قدیم آریا خواہ کہیں سے آئے ہیں مگر مرکز مذکور وہ مقام تھا جس میں بنی نوع انسان کا ایک حصہ کثیر صد ہا ہزار یا سال تک مقیم تھا۔ اس حصے میں وہ قوم ضرور رہی ہوگی جس کی دو اصل شاخیں یعنی ایرانی اور ہندو اُس زمانے میں علیحدہ ہوئیں جس کا ہمیں علم ہے۔ علیحدگی کے اسباب کا اگر ہم تحقیق نہیں کر سکتے تو قیاس ضرور کر سکتے ہیں اور اُنکا ذکر ہم نے اس سلسلے کی کسی جگہ میں کیا ہے۔

باب سوم ہماری معلومات کے ماخذ

۱۳۱۶ء کو ایلینز بتھ ملکہ انگلستان نے ایک منشور پروتھپائیے جس کی رو سے وہ منفرد انگریز تاجر جو انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں مصروف تھے ایک زبردست شراکت میں شریک ہو گئے چندوستان کو اُس زمانے میں ہندو مشرقی کہتے تھے تاکہ جزائر غرب الہند سے تمیز ہو سکے جن کو ایک سو سال قبل کرسٹوفر کولمبس نے ہند کے نام سے موسوم کر دیا تھا اور اس طور سے یہ جغرافی غلطی ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی۔ مذکورہ بالا شاہی منشور کی رو سے اس مشارکت کمپنی کا سرمایہ ستر ہزار پونڈ تھا اور شرکاء کی تعداد ۱۲۵ تھی اور اولاً ہندوستان سے تجارت کرنے والے تاجروں کی کمپنی، اس کا نام تھا۔ کمپنی کو جو منشور ملا تھا اور اس کے حقوق دونوں عارضی تھے مگر اُن کی تجدید میعاد معینہ کے بعد درخواست کرنے پر ہو سکتی تھی۔ یہ اُس ایسٹ انڈیا کمپنی کی حقیر سی ابتدا تھی جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ تاجروں کی ایک کمپنی شاہانہ اقتدارات ایسے ملک میں عمل میں لاسکتی ہے جو اس کے آبائی ملک سے بہ لحاظ آبادی دس گنا تھا۔ کمپنی مذکور کی حیثیت خود اپنے ملک میں رعایا کی تھی مگر ہندوستان کی وہ بادشاہ بھی اور بادشاہوں کے ساتھ سادات کا دعوے تھا۔ فوجیں بھرتی کرنے صلح و جنگ کرنے اور انتظام مملکت کا اُسے اختیار تھا۔

برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبل یورپ کی دوسری اقوام کی کمپنیوں نے بھی ہندوستان میں کاروبار شروع کر دیا تھا اور برطانوی کمپنی کو اپنا قدم چانے کے لیے نہ صرف بہت جدوجہد کرنی پڑی بلکہ اُس کے قیام سے یہ بھی مقصود تھا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر ٹوٹ جائے اور دہلی کو ڈی گاما نے ۱۴۹۸ء میں

اس امید کے گرد چکر لگایا جب سے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا تھا۔ اُس وقت سے جتنا منافع برتگیزوں کو ہندوستانی تجارت کے اجارے سے حاصل ہو رہا تھا اُس کو اُن سے چھین کر انگریزوں کا اجارہ قائم کر دیا جائے۔ سولہویں صدی کے تمام دور میں برتگیزوں کو ہندوستان کے شرقی سمندروں میں تفوق حاصل رہا تھا اور ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ساز و باز کر کے انھوں نے اپنے مقبوضات کو بہت کچھ وسعت دے دی تھی جن میں سے بعض کو انھوں نے اجارے پر لیا تھا بعض کو خرید لیا تھا اور بعض پر جبراً قبضہ کر لیا تھا۔ بلاشبہ اُن کا یہ ضرور قصد تھا کہ جملہ صوبوں پر یکے بعد دیگر قبضہ کر کے تمام ملک اپنے اقتدار میں لے آئیں اور قریب تھا کہ اُن کے منصوبے پورے ہو جائیں مگر اس اثناء میں انگریز تجارت بھی ہندوستان میں پہنچ گئے جو الو العزم اور سرگرم ہونے کی وجہ سے اُن کے مقابلے کے لیے پوری طور پر تیار تھے۔ انگریزوں کے مقابلے میں برتگیزوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ کیونکہ برتگیزوں نے اہل ملک کو بھی اپنی بے ایمانی، بواہوسی اور ظلم سے بیزار کر دیا تھا اور اپنی بد قسمت رعایا کو طح طرح کے مظالم سے عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جیسے انگریزوں کے قدم جمتے گئے برتگیزوں کے قدم اکھڑتے گئے یہاں تک کہ جملہ ذرائع حصول دولت کے یکے بعد دیگرے ان پر بند ہو گئے اور بالآخر لاکھوں میں انھوں نے بے طبع خاطر اپنا آخری اہم مقبوضہ شہر و ضلع بمبئی اپنی شاہزادی کی تھراٹن آف برائٹنرا کے جہیز میں دے دیا جب چارلس ثانی شاہ انگلستان سے اس کی نسبت ہوئی انگلستان کے مدبرین بھی بمبئی کی قدر و قیمت سے اس قدر نادان تھے کہ انھوں نے شہر مذکور کا اجارہ کمپنی کو دس پونڈ سالانہ خراج پر دیدیا۔

انگریزوں کو برتگیزوں سے تو جلد گلو خلاصی حاصل ہوئی مگر حصول دولت و اقتدار میں ابھی دوسرے رقیبوں کا وجود مانع تھا کیونکہ ان کی دیکھا دیکھی یورپ کی دوسری اقوام نے بھی ہند کا رخ کیا تھا۔ انگریزی کمپنی کے قیام کے بارہ برس کے اندر اندر ہالینڈ، فرانس، ڈینمارک، جرمنی اور سویڈن کی کمپنیاں بھی قائم ہو گئیں۔ ڈینمارک، جرمنی اور سویڈن کی کمپنیوں میں تو کچھ جان نہ تھی اور

اُن سے انگریزوں کو کبھی کسی قسم کا تردد نہ ہوا مگر فرانس اور ہالینڈ کی کمپنیاں اُن کی زبردست رقیب ثابت ہوئیں۔ اہل ہالینڈ بہ لحاظ بحری قوت کے تمام یورپ میں ممتاز تھے اور ہندوستان میں قدم چانے میں اُنھوں نے حد درجے کی الوالعزمی اور سرگرمی دکھائی جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کے لیے زبردست رقیب اور ہمسائے ثابت ہوئے۔ اُن کی توجہ صرف ہندوستان کی طرف نہ تھی بلکہ انھوں نے لٹکا، سماترا، جاوا اور مولکا کے زرخیز جزائر پر بھی قبضہ کر لیا جو بھر ہند میں پھیلے ہوئے اور ایک طور پر گویا ہندوستان کے قمیمے ہیں انگریزی اور ولندیزی کمپنیوں میں قریب ایک سو سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا اور انجام کار آخر الذکر نے ہندوستان سے ہاتھ دھو کر جزائر مذکور پر اپنی پوری توجہ منقطع کر دی جو اب تک اُن کے قبضے میں ہیں۔ اب صرف ایک فرانسیسی کمپنی رہ گئی تھی جس کی طرف سے انگریزوں کو اندیشہ تھا کیونکہ اُن کا بھی یہی مقصود تھا کہ ہندوستان کے دولت مند ملک میں اُن کا کوئی مد مقابل باقی نہ رہے اور چونکہ فرانسیسی کمپنیوں کے صدر اکثر اوقات ایسے قابل اشخاص تھے قریب تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کمپنی کی ناکامیابی کا اصل سبب یہ تھا اور اس کو ہمیشہ یہی رونا رہا کہ اہل فرانس نے ہمیشہ اُس کے ساتھ سردہری کا برتاؤ کیا اور نازک موقعوں پر بھی امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ اٹھارھویں صدی میں ہندوستان میں فرانس کا حاکم اعلیٰ ڈوہیلے تھا جس کا مقابلہ انگریزی گورنر لارڈ کلایو سے ہوا۔ دونوں نہایت قابل اور فریس تھے اور ان دونوں کا جنگ اور سیاسی نامہ و پیام میں جو مقابلہ ہوا وہ صفحات تاریخ میں قابل دید ہے۔ دونوں کا مقصود یہ تھا کہ ہندوستان کے زبردست ترین حکمرانوں میں رسوخ حاصل کریں۔ انگریزوں کو اُس زمانے میں جو قطعی فتوحات حاصل ہوئیں ہندوستان کی انگریزی حکومت کی اُن سے بنیاد قائم ہوئی کیونکہ فرانسیسی کمپنی کو شکست ہوتے ہی مقابلہ ختم ہو گیا اور فرانسیسی مقبوضات بھی یرنگیزوں کے مقبوضات کی طرح چند میل مربع کے ہیں اور انگریزوں کو اُن کی طرف سے

کوئی خطرہ نہیں ہے

(۴) انگریزوں کی حکومت کا ہندوستان میں قائم ہو جانا اور اہل ہند اور ہندی حکمرانوں کا جن کی حکومت کا کچھ شائبہ باقی رہ گیا تھا حکومت انگریزی کو یہ طیب خاطر یا طوعاً و کرہاً تسلیم کر لینا ان کے ایسے انگریز حکام کی سامعی کی وجہ سے تھا جو اس وقت ہندوستان میں برسرِ کار تھے اس وقت مناسب یہ تھا کہ چونکہ ملک بروزر شمشیر فتح ہوا تھا اس لیے جو نظام حکومت قائم ہو وہ عدل اور فراست پر مبنی ہو اور کمپنی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس نازک موقع پر اس کے حکام ایسے تھے کہ شاید ہی کبھی کسی ملک میں رہے ہونگے اور ہر شخص اپنی خدمت کا اہل تھا۔ لارڈ کلایو کا جانشین دارین ہیسٹنگز ایک قابل اور عظم دولت حاکم تھا جسے سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جن لوگوں پر وہ حکمران ہے ان کے خیالات اور جذبات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہیسٹنگز بذاتِ خود تو مستشرق تھا نہ عالم۔ اگر وہ کتاب کا کثیرا ہوتا تو عاقلانہ کاموں کا اس سے ہونا ممکن نہ تھا اور نہ وہ اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ ہمدردی کر سکتا نہ ان کا مربی بن سکتا جن کا شوق علم اس کے اعلیٰ مقاصد میں معاون ثابت ہوا۔ اس روشن خیال اور نیک نفس حکمران کو ان سنسکرت جانتے والے علماء سے غیر متبرقہ امداد ملی یعنی اس کو موقع مل گیا کہ محکوم قوم کے جذبات کو بخوبی سمجھے اور ان پر انسانیت کے ساتھ حکومت کرے۔ کیونکہ اب تک انگریزوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کے باشندے محض وحشی ہیں جن سے صرف باربر داری کے جانوروں کا کام لیا جاسکتا ہے یا اس سے بھی بدتر ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستانی گویا خزانے کے پیپے ہیں جنہیں ہر طرح سے خالی کر دینا چاہئے

(۵) مگر سوال یہ تھا کہ ایک ایسی قوم میں مصلحت گستری کا سلسلہ کس طرح قائم کیا جائے جس سے انگریزوں کو وقف محض تھے جن کی تاریخ مذہب و عقائد، خیالات، طرز زندگی وغیرہ نامعلوم تھے اور جن کے رسوم و رواج عادات و اطوار ابھی ہونے کی وجہ سے لغو اور مضحکہ انگیز معلوم ہوتے تھے

اور کیونکہ وہ ان اجنبیوں کے خیالات سے مختلف تھے اس لیے جوان میں سے ایک بھی اس وقت تک اس قابل تصور نہ کیا گیا تھا کہ اس کے متعلق غور و فکر کیا جائے ان کے قوانین، ادبیات اور ادبی زبان کا بھی انگریزوں کو علم نہ تھا۔ اس لیے انگریز حکام اپنی لاعلمی کی وجہ سے مجبور تھے کہ مقدمے کا فیصلہ یا تو اپنے ملک کے قوانین کے مطابق کریں جو محکوم قوم کے لیے اسی قدر عجیب و غریب تھے جیسے ان کے قوانین حکام وقت کے لیے یا اگر انھیں اجازت دی جاتی کہ اپنی صوابدید پر فیصلہ کریں تو وہ مغربی خیالات و رسم و رواج کی پابندی کرتے جو مشرقیوں کے مناسب حال نہ تھا جیسے کہ یورپ کا لباس ان کے جسم کے لیے موزوں نہیں۔ مشرقی معاملات کی دریافت میں یورپ کے محققوں کو اتفاقات سے اکثر اوقات بہت نفع ہوا ہے یعنی اتفاقات انھیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کی کبھی توقع نہ ہو سکتی تھی یا قیمتی کتابیں وغیرہ انھیں مل گئیں جن کی قدر قیمت انھیں بعد میں معلوم ہوئی یا ایک چیز کی تلاش میں انھیں دوسری مل گئی جو اس سے کہیں بیش قیمت تھی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اٹناے مطالعہ میں سر ولیم جونس کو پیش آیا جسکی وجہ سے یورپ کے حیرت زدہ علما کو ہندوستان کے عظیم الشان ادبیات کا علم ہو گیا۔

(۶) سر ولیم جونس کا صدر عدالت بنگال میں تقرر رہو کے بھی صرف پانچ سال ہوئے تھے اور بنگال کی ایشیائیک سوسائٹی کے قیام (۱۷۸۴ء) کو صرف چار سال مگر اس زمانہ قلیل میں علاوہ عربی و فارسی کے اس جدید عالم نے سنسکرت ایسی وشوار اور پیچیدہ زبان پر قدرت حاصل کر لی۔ قانون کی طرف بھی اس نے آخر عمر میں توجہ کی تھی مگر اس مضمون میں بھی اپنی سرگرمی فدا است اور محنت سے مشرقی علوم کی طرح اس نے جلد کمال حاصل کر لیا۔ سنسکرت کے جاننے سے روزمرہ کے عدالتی کام میں کچھ مدد نہ مل سکتی تھی کیونکہ سنسکرت ایک مردہ زبان ہے جس کا تعلق زمانہ حال کی ہندوستانی سے وہی ہے جو لاطینی کو اطالوی سے۔ یہ بات سوائے علماء کے کسی کو معلوم نہ تھی

البتہ لوگ اس قدر جانتے تھے کہ ہندوستان کے جملہ اعلیٰ ادبیات اسی زبان میں تھے۔ سرولیم جونس نے ہندوستان کے قومی قوانین کے مطالعہ پر کمر بستہ چمت کی جن سے بخوبی واقف ہونا انتظام مملکت کے لئے ضروری تھا ہندوستانی قوانین کے خزانے کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے کی ایک وجہ موجود یہ بھی تھی کہ انگریز عہدہ داروں کے لئے اس زبان میں نہ تو مقابلے کے امتحانات تھے نہ اہل علم ہونے کی شرط تھی اندیشہ یہ تھا کہ علمائے مذکور کی محنتیں ان کے جانشینوں کی جہالت سے ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کی سماعی جہلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو اہم کتابیں شائع ہو گئیں یعنی سرولیم جونس کا مجموعہ قوانین ہندو (جو اس کے حین حیات ختم نہ ہوا) اور ترجمہ "ہرم شاستر منو" جو تمام ہندوستان میں تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے انتقال سے کچھ روز قبل شائع ہوا۔ کثرت مشاغل اور خرابی آب و ہوا نے اس کا قبل از وقت خاتمہ کر دیا۔ اس کتاب کی تکمیل کا اسے بہت خیال تھا اور اسی غرض سے فرصت کے ہر ایک لمحے کو منکر تھے دریائے بے پایاں کی غواصی میں صرف کرتا رہا پڑا

(۷) ایک روز جب سرولیم جونس ایک قابل اور ہوشیار برہمن استاد سے سنسکرت پڑھ رہے تھے انھیں کیتھلک مشنریوں کے خطوط کے ایک مجموعے کا خیال آیا جس میں ایک مقام پر لکھا ہوا تھا کہ سنسکرت میں "ناٹک" کی بھی کتابیں ہیں جو قدیم تاریخ کے تعلق میں اور جن میں افسانے کا کوئی جز نہیں ہے۔ چونکہ سنسکرت میں حقیقی تاریخ کا کوئی مجسمہ اس وقت تک نہیں ملا تھا اس لئے سرولیم نے سراغ لگانا شروع کیا کیونکہ انھیں خیال تھا کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی جس سے معذرت گستری میں مدد مل سکیگی۔ مگر دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ کتابیں تاریخی نہ تھیں بلکہ افسانوں اور نظم و نثر کے مکالمات پر مشتمل تھیں جو ہندوستان کی مختلف زبانوں میں کثیر التعداد مضامین پر تھے۔ سرولیم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ علمی یا اخلاقی مکالمات ہیں مگر ایک ہوشیار برہمن نے ان کے شکوک کو بالآخر رفع کر دیا اور کہا کہ انگریزوں کے یہاں بھی اسی قسم کے

ٹائٹک ہیں جو کھلتے ہیں دکھائے جاتے ہیں اور جن کو "پلے" (ٹائٹک) کہا جاتا ہے۔
 سروولیم نے قدرتی طور پر اس پرچمن سے دریافت کیا کہ ان ٹائٹکوں میں سب سے
 زیادہ مقبول کون ہے۔ اس نے جواب دیا کہ "شکنتلا" سروولیم بیان کرتے ہیں کہ
 "میں نے فوراً اس ٹائٹک کا ایک صحیح نسخہ منگوایا اور اپنے استاد کی مدد سے
 اس کو لفظ ب لفظ لاطینی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ لاطینی اس قدر سنسکرت سے
 مشابہ ہے کیونکہ بمقابلہ یورپ کی مروجہ زبانوں کے اس میں سنسکرت سے
 بین السطور ترجمہ کرنا نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو
 بغیر کسی ضروری جملے کے چھوڑنے کے انگلینڈ میں ترجمہ کیا اور اس کو
 با محاورہ کر کے شکنتلا کا یہ صحیح ترجمہ پیش کرتا ہوں" پ

(۸) اس طرح ایک نئی شوق سے اسس گوہر نادرہ کا اظہار
 مغربی علماء اور ادبا پر ہوا۔ شکنتلا کا ترجمہ قریب قریب ہر ایک یورپی زبان میں
 ہو چکا ہے۔ بعض زبانوں میں تو اسے درجے کے منظوم تراجم ہوئے ہیں
 مگر عرصے تک اس مقفن اعظم (سروولیم جونس) ہی کے سادہ لفظی ترجمے سے
 اہل یورپ روشناس تھے اور بادیو اس سادگی کے اس کے محاسن سے
 ششدر تھے۔ ہندوستان کی عظمت اس وقت تک اس کی دولت سے تھی
 اور اہل یورپ کا خیال تھا کہ ہندوستان کی زبانوں میں بھدی اور بھونڈی
 نظمیں ہونگی مگر شکنتلا سے واقف ہو جانے کے بعد اہل ہند کی وقعت ان کے
 دلوں میں ہو گئی اور انھیں معلوم ہو گیا کہ ہندی ادبیات بھی مغربی ادبیات سے
 قدر قیمت میں کم نہ تھے اور ان میں بھی وہی آب و تاب تھی جو ہند کے ہیروں
 اور جواہرات میں ہے۔ ہندی ادبیات کی قدامت کا بھی علم ہو چکا تھا
 اور شکنتلا کے بعد دوسری ٹائٹکوں کا وجود معلوم ہو گیا جن کا ذخیرہ یونانی ٹائٹکوں
 اور ملکہ ایلنر جتھ کے زمانے کی ٹائٹکوں سے کم نہ تھا۔ آخر الذکر ٹائٹکوں سے ہندوؤں کے
 ٹائٹک بہت مشابہ تھے نہ صرف بلحاظ ترتیب مضمون اور پلاٹ (خاکہ) کے
 بلکہ طرز ادا اور تسلسل واقعات اور کیڑوں (اشخاص ٹائٹک) کے جس میں
 مطلق تصنع یا بناوٹ نہ تھی۔ سروولیم جونس نے ایک ٹائٹک کا پتہ لگا کر

دوسری کی تلاش کر دی۔ ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے یہ نالک سب نظموں میں جس کے مکالمات پر اثر زبان میں ہیں اور تشریں بھی جس میں معمولی گفتگو ہے۔ ارباب علم و فضل سندھیت میں گفتگو کرتے ہیں اور عورتیں پر اگر ت میں ہیں اور سندھیت میں فرق یہی ہے جو لاطینی اور اطالی میں یعنی برہمنوں کی زبان نرم ہو گئی ہے۔ کم ذات لوگ اپنے صوبوں کی بیچ فزوں کی زبانیں بولتے ہیں کیا انھیں الفاظ کا اطلاق شکسیر کے زمانے کے نالکوں پر نہیں ہو سکتا۔ مغربی نالکوں کی طرح ہندوؤں کی نالکوں میں شروع اور آخر میں حاضرین کو بھی نالک کا تنظیم یا کوئی سربر آوردہ ایکٹر مخاطب کرتا یا ان تہیہ ہی یا خاتمے کی نظموں میں حاضرین سے درخواست کی جاتی کہ تماش کرنے والوں کی وگداشتوں سے چشم پوشی نہ کریں اور حاضرین اور احباب وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً بیچ میں بول اُٹھتے انہیں سے یونانی لوہیں کا خیال آتا ہے۔

(۹) ہندوؤں کے نالک کے جس دور کا ہمیں علم ہے اس میں وہ ایلینز تہہ کے زمانے کے نالک کی طرح ورجہ کمال کو پہنچ گیا تھا اور اس کی

(۱۱) اس مقالے سے یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہند اور مغربی نالکوں میں کوئی تعلق تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ہند کے نالک پر یونان کے نالک کا اثر ہوا اور اس کی وہ تین وجہ قرار دیتے ہیں (۱) ایک ہندی نالک میں یونانی لونیوں کا ذکر ہے (۲) یونانی جزئیات کی طرح ہندوستان کے نالکوں کے ہیرہ بھی دیوتا تھے یا بادشاہ اور مضامین قومی انسانوں یا تاریحوں سے ماخوذ تھے (۳) ہندی نالک کو ہند کے مغربی سواحل اور صوبجات میں فروغ ہوا نہ کہ مشرقی صوبجات میں۔ اس دلیل کو علماء مذکور نہایت قوی خیال کرتے ہیں۔ مگر بعد کی گہری تحقیقات نے یہ بات بالکل بیہی طور پر ثابت کر دی ہے کہ یونانی اور ہندی ڈرامے کا آپس میں کسی قسم کا تعلق نہیں۔ ہندوؤں کے نالک سے ہمیں نہراہ سرور کا نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک حد تک ہماری معلومات کے اخذ ہیں کتب ذیل سے

Hindu Theatre, H.H. Wilson.

مزید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔

Etudes de Litterature Sanscrite by P. Souppe.

Le Theatre Indian (Para. 1890) by S. Levy.

ابتداءً دور کی تصانیف بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ایک ایسے ملک میں جہاں کے لوگ فن طبع سے نادانف تھے ان کا ناپید ہو جانا قابل تعجب بھی نہیں کیونکہ طبع ہی سے معمولی تصانیف بھی چمک جیاست دوا می حاصل کرتی ہیں اور پٹھانے نوی تریں، کا قانون عالم طبیعی کے علاوہ عالم عقل پر بھی حاوی ہے۔ شکستہ نالک ہندوؤں کے بادشاہ بکریت کے زمانے میں لکھا گیا جو پانچویں صدی عیسوی میں اجین واقع مالوہ میں حکومت کرتا تھا۔ اسی کے دربار میں اس کا مصنف کا لید اس بھی تھا جس کو اب "ہندو شیکسپیر" کہتے ہیں اور جس نے نالک کے علاوہ دوسرے اقسام کی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ہندوستان کے دور دورہ اور گم نام ملک میں یونین جیٹ اور ہورساکے زمانے میں ایسی تصانیف وجود میں آ رہی تھیں جن کی تعریف میں گیشی ایسا سخن فہم بھی رطب اللسان ہے ۛ

(۱۰) اس نالک میں فن شاعری کا ایک نادر نمونہ ہونے کے علاوہ ایک اور تعجب نیز امر ہے یعنی اس کے پلاٹ (خانکے) کی بنیاد یورپ کے مالک کے ایک مشہور افسانہ پر ہے یعنی کوئی عاشق جادو کے سبب سے اپنی معشوقہ یا بیوی کو بالکل بھول جاتا ہے اور اس کی یاد اسی وقت تازہ ہوتی ہے جب کہ جو سونے کی انگوٹھی اس نے اپنی معشوقہ کو دی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے آجائے کبھی تو خود معشوقہ کی کوشش سے مثلاً وہ کبھی وہ عین اس موقع پر پہنچ جاتی ہے جب کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کو ہوتا ہے اور اس انگوٹھی کو جام شراب میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی انگوٹھی محض اتفاق سے پہنچ جاتی ہے۔ کالیداس نے اس کچیلے طریقے کو اختیار کیا ہے جو یقیناً وہی ہے جو ایک مشہور و مقبول یونانی قصے میں ہے۔ انگوٹھی ایک پھل کے پست سے نکلتی ہے جو اس ندی میں پڑی گئی تھی جس میں شکستہ لک انگلی سے اتفاقاً گر گئی تھی۔ باہی گیر انگوٹھی چرانے کا

الزام لگایا جاتا ہے اور وہ انصاف کے بیٹے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور انگوٹھی جو بائیں
پیش ہو گئی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی بادشاہ پر سے جادو کا اثر رائل ہو گیا اور وہ فوراً اپنے پوتے
(شکنتلا) کو تلاش کرنے لگا۔ ہیر وٹوٹس نے بھی پھولی اور انگوٹھی کو ایک دھندلے
پولی کر انیس کے قصبے میں بیان کیا ہے۔ سانسوس کے اس خوش قسمت حاکم نے
بطور خیرات اپنی ایک نہایت قیمتی انگوٹھی سانسوس کے وال دی تھی مگر وہ اسی قدر
ایک پھولی کے شکم میں سے نکلی جو ایک ماہی گیر نے اس کو پیش کی تھی۔ اس قصبے کو
عشق و محبت کے کوئی تعلق نہیں اور یونانی مصنف نے جب یہ بھی بالکل مختلف نکالتا ہے
مگر واقعہ ایک ہی ہے۔

(۱۱) اسی شاعر نے ایک دوسرا ٹائٹل "درگرم اور دسی" بھی لکھا ہے
جس کی بنیاد ایک افسانے پر ہے جس سے اہل یورپ بھی واقف ہیں۔ ایک
آسمانی پرسی ایک دنیاوی بادشاہ پر وارفتہ ہو کر اس سے شادی کر لیتی ہے مگر
اسے متنبہ کر دیتی ہے کہ اگر میں نے نہیں کبھی عریاں دیکھ لیا تو یہ محبت ختم ہو جائیگی
سالہا سال تک دونوں عیش کرتے رہے مگر اس کی بھولی پریاں اس کے فراق سے
پریشان ہو گئیں اور انھوں نے یہ ترکیب کی کہ جب دونوں سو رہے ہوں بھلی زور سے
چمکے۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور بھلی کے چمکنے ہی اس نے اپنے شوہر کو
برہنہ دیکھ لیا اور چمچ مار کر غائب ہو گئی۔ درگرم اس کے فراق میں برسوں سرگرداں رہا
مگر آخر کار دونوں بچھڑے عاشق و معشوق مل گئے۔ اس مختصر خلاصہ سے بھی
معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ ایروس اور سائلی کے قصبے سے بالکل مشابہ ہے
جو یونانی قصہ گو اپولیس نے بیان کیا ہے جو بوکاسیو اور چا صر کا پیشرو تھا۔
صرف ذرا فرق یہ ہے کہ عاشق دیوزاوس ہے اور معشوقہ جنس انسان سے جس پر
اپنے عاشق کو نہ صرف عریاں بلکہ اس کی صورت کا دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا تھا اور
اس نے اپنے عاشق کی صورت کسی دوسرے کے ایمان سے نہیں بلکہ خود رات کے وقت
جراغ لیکر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر بیرونی اثر اس میں بھی ہے یعنی اس نے
یہ فعل اپنی بہنوں کے اغوا سے کیا تھا جو محبت یا حسد سے چاہتی تھیں کہ وہ
اپس آجائے اپنی حماقت کا خیا زہ بھی اسی کو بھگتنا پڑا اور اپنے عاشق کی

تلاش میں عرصہ تک باویر پائی کر کے بعد وصال نصیب ہوا۔ یورپ کے شمال میں بھی اسی قسم کا ایک قصہ مشہور ہے۔ یعنی لوہنگرن کا جو ایک فوق انسانی ہستی رکھتا تھا جس کو شیرازہ سے اس نے شادی کی اسے اس نے مستحب کر دیا تھا کہ جب سردار میری گزشتہ زندگی کے واقعات کے متعلق بھی تجس نہ کرنا۔ مگر سائگی کی طرح اس نے بھی کسی کے اغوا سے اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور اس کا خمیازہ بھگتا۔ ان تمام قصوں کا نفس مطلب ایک ہی ہے خواہ تفصیل میں کچھ ہی فرق ہو پڑا۔

(۱۲) معمولی استعداد کے ناظرین بھی سمجھ سکتے تھے کہ اس مشابہت کو محض توار سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور اس کے اسباب اور اصلیت کو دریافت کرنے کا ان میں بھی چند ذرہ خیال پیدا ہو گیا مگر علماء یعنی ماہرین سائنات، مستشرقین اور علماء افانیات پر اس توار کا بہت اثر ہوا یعنی اس سے ہندوستان کے انگریز ماہرین سنسکرت کی دریافتوں اور انکشافات کی تصدیق ہو گئی کہ سنسکرت یورپ کی قدیم اور جدید السنہ سے کس قدر مشابہ ہے۔ سر ولیم جونس نے ایک مشہور رسالہ برہمنوں اور قدیم یورپ کے دیوتاؤں اور دیویوں کی مشابہت پر لکھا تھا اس کی بھی اب تصدیق ہوئی۔ بعض صورتوں میں تو مشابہت بہت بے چارہ دہی تھی مثلاً عشق کے دیوتا کو جس کے ہاتھوں میں پھولوں کے تیر اور کمانیں ہوتی ہیں سنسکرت میں 'کاما' کہتے ہیں جس کے لغوی معنی 'خواہش' کے ہیں یونانی میں اس دیوتا کو 'ایروس' اور لاطینی میں 'کیوپیڈ' کہتے ہیں جو بالکل اس کے ترجمے ہیں۔ انگریز علماء سنسکرت کی سرگرمی سے جن کی پیروی یورپ کے بعض علماء بھی مثلاً فریڈرک ولیم فان شلیگیل اور ولیم فان ہینڈولٹ بھی کرنے لگے تھے معلومات کا ذخیرہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ ہند کی مشہور رزیہ نظموں یعنی رامایان اور مہا بھارت کے بعض اجزاء بھی مل گئے جو ان کے ہندو پیٹنٹوں نے انھیں دیئے تھے اور جن کا حسب عادت انھوں نے ترجمہ کر لیا۔ مگر یہ اجزاء بھی مثل بھہرے پتھر کی منقشہ چٹانوں کے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے پہاڑوں کی ساخت کیا تھی۔ یہ امر بھی بدیہی تھا کہ یہ رزیہ نظمیں قومی انسانوں اور نفسوں کے مجموعے ہونے کے علاوہ نہ صرف رسم و رواج وغیرہ کے

متعلق معلومات سے پرتھے بلکہ ہندوؤں کے روحانی، اخلاقی اور فلسفیانہ
تخیلات سے بھی پڑ

(۱۳) ہندوستان کی نظمیں بھی مثل اس کے مناظر، نباتات اور
مناظر قدرت کے ایک عالیشان پیمانے پر ہیں نہ صرف یہ لحاظ بلندی کی بلکہ
معنی آفرینی یا شوکت بیان کے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہ نظمیں بہت
طویل ہیں۔ نالنگ بھی طویل ہیں مگر اتنے نہیں کہ ہمیں تعجب ہو۔ مگر ہمارے
میں جو رانیان کی دگنی ہے ایک لاکھ دس ہزار شلوک یعنی اشعار ہیں۔
اس کے اشعار کی مجموعی تعداد کا دریافت کرنے کے لئے علم حساب سے
خاصی واقفیت کی ضرورت ہوگی اور اگر نتیجہ دریافت ہو جائے تو یک
معمولی طالب علم گھبرا اٹھے گا۔ مگر یہ دونوں نظمیں دراصل قومی معلومات کا
ایک خزانہ ہیں جن میں نہ صرف منظوم قصے اور افسانے ہیں بلکہ اس میں اہم مذہبی
فلسفیانہ سیاسی اور تمدنی مضامین بھی شامل ہیں جو دوسرے ممالک میں جہاں تناسپ
اور محل اور موقع کا خیال کیا جاتا ہے نظموں کے مجموعوں میں نہ شامل کیے جاتے
جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خصائل انسانی کی اصلاح ہو۔ ہندوؤں کی
ان نظموں کے متعلق جن میں ظاہری صورتوں کا بالکل خیال نہیں کیا گیا ہے
اور ہر قسم کے مضامین بھرے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کو
پھولوں کے دروازوں اور بھینی بھینی خوشبو والے پھولوں کے باغوں کی
پیداوار و شوشوں میں سے گزرتے ہوئے عالم بالائیں لے جاتی ہیں جہاں تعیش کا
خیال دل سے نکل جاتا ہے اور مراقبہ و تخیل کی طرف طبیعت کا رجحان ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد وہ ہمیں زہد ان عزالت گزیر کے جھونپڑوں میں لے جاتی ہیں جن کے
ساکس جنگلوں میں ہیں اور جو دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر خدا سے لولگائے بیٹھے ہیں پو
(۱۴) یہ راستہ نہایت دور دراز ہے اور اتنی ہاس انیم تاریکی نظمیں کی
سنازل کے متعلق جو معلومات ہیں ان کے علاوہ اور بھی کثیر التعداد کتب ہیں
جو یہ لحاظ وقت و تعلق مضامین و تباین اپنائانی نہیں رکھتیں۔ ان کتابوں کی
بہ لحاظ مضامین فہرست بنانے کے لئے بھی جتنی حافظہ اور خاص سلیقہ کی

ضرورت ہے مستشرقین کے کتب خانوں میں قلمی نسخوں کی صرف فہرستوں کا ہونا نیت خیال کیا جاتا ہے جن میں ان کے نام اور مضامین کا مختصر خلاصہ درج ہوتا ہے۔ متعدد تصانیف حساب، ریاضی، ہلیئت اور نجوم پر بھی ہیں۔ ہندوؤں نے علم نجوم کی تکمیل اس پار یکس بینی اور صحت کے ساتھ کی ہے کہ اس میں کوئی قوم جدید یا قدیم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قانون اور تمدن کی کتابیں ہیں یعنی اولاد دھرم، ستر اور دھرم شاستر جن میں مختلف فرماؤں کے مجموعے شامل ہیں اور جن میں سب سے مقبول مٹو کا دھرم شاستر ہے اور شانتیاگرہیا ستر جو رزمہ کی تمدنی و مذہبی زندگی کے عملی قواعد کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ قواعد جو صرف برہمنوں کے لئے بنائے گئے ہیں شاستروں سے قدیم ہیں اور ان کے مآخذ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کے چھ مذاہب ہیں جن میں وہ تمام عقائد موجود ہیں جو مغرب میں زمانہ قدیم سے آج تک زیر بحث ہیں سب کے آخر میں پیران ہیں جس کے نوی معنی پڑے ہیں جو اتی ہاس کے مشابہ ہیں مگر صرف ایک فرق ہے یعنی اتی ہاس اور دوسری چھوٹی رزمیہ نظموں میں جنہیں کاوتے کہتے ہیں صرف انسانی یا نیم انسانی فانی اشخاص کے کارناموں کا ذکر ہے مگر پیرانوں میں دیوتاؤں کے کارناموں اور شیش عالم وغیرہ کے حالات درج ہیں۔ جو اگر مذہبی ہوں تو متبرک ضرور خیال کئے جاتے ہیں پیرانوں میں پانچ قسم کے واقعات کا ذکر ہے (۱) آفرینش عالم (۲) دنیا کی کئی مرتبہ تباہ ہونا اور پھر وجود میں آنا (۳) دیوتاؤں اور مورثین قوم کے نسب نامے (۴) سربراہ آردہ اکابر قوم کا زمانہ اور حکومت اور دنیا کے قرون (۵) قدیم آسمانی بادشاہوں کی تاریخ تصانیف مذکور کی ضخامت جس میں ہندو مذہب کا تمام دینی ذخیرہ شامل ہے بہت زیادہ ہے۔ اٹھارہ بڑے پیران ہیں جن کے شلوکوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ ہے۔ سب سے بڑے پیران کے شلوکوں کی تعداد ۸۰۰۰ ہے اور سب سے چھوٹے کی دس ہزار ان میں سے بعض کا یورپ کی زبانوں میں پورا ترجمہ ہو چکا ہے یا ان کے بعض حصوں کا اگر وہاں کے علماء سب کا پوری طور پر مطالعہ کر چکے ہیں اور ان کے مضامین سے واقف ہیں۔ بہ لحاظ اہمیت و قبولیت ان میں فرق ہے مگر ۱۶ چھوٹے پیرانوں سے یہ ہر طرح

بہتر ہیں جن کے صرف نام معلوم ہیں اور جن میں کوئی خصوصیت اور دلچسپی نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض نشر میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔

(۱۵) سنسکرت ادبیات کی باقی ماندہ اقسام جو زیادہ تر غیر اہم ہیں حسب ذیل ہیں۔ عاشقانہ اور دیگر اقسام کی نظمیں، نظم و نثر قصے جن میں سے جانوروں کے قصے نہایت دلچسپ ہیں کیونکہ انھیں قصوں سے آریائی دنیا کے تمام افسانے ماخوذ ہیں، کتب متعلق طب، صنعت و حرفت، فنون لطیفہ وغیرہ تصانیف مذکور زیادہ قدیم نہیں اور ان میں سے بعض تو بالکل حال کے ہیں سوائے جانوروں کے قصوں کے جو بہ لحاظ صورت ظاہری تو قدیم نہیں مگر ان کے مضامین اکثر قدیم بلکہ بدو ایجاد عالم کے دور کے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہم مضمون قصے قوم آریا کی جملہ شاخوں میں موجود ہیں۔ گزشتہ فقرہ میں ادبیات کے جن وسیع اور اہم اصناف کا ذکر کیا گیا ہے وہی ہندوستان کے متعلق ہماری معلومات کے ناخیز ہیں مگر یہ بھی زمانہ مابعد سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی منازل تمدن کے علوم ان میں شامل ہیں جن میں سے بعض دو ہزار سال قبل کے ہیں اور بعض حال ہی کے ہیں۔ مگر دو ہزار سال بہ لحاظ قدامت کچھ بھی نہیں خصوصاً اس وجہ سے کہ گزشتہ نصف صدی کی تاریخی تحقیقات سے ہمارے دماغ سنویات کے دقیق مسائل سے روشناس ہو گئے ہیں اور ہمارا مطلع نظر بلند ہو گیا ہے یہاں تک کہ ہم اپنے تخیل سے سات ہزار سال قبل تک کے حالات کا قیاس کر سکتے ہیں۔

(۱۶) ہندوستان کے گزشتہ حالات کو جو لوگ دریافت کرنے میں مشغول تھے انھیں اپنی کوششوں کے نامکمل ہونے کا احساس پہلے ہی سے تھا۔ اثنائے مطالعہ میں جن امور کا ان پر اتفاقاً انکشاف ہوا تھا ان سے ان کا شوق تلاش بڑھ گیا اور ان کی دلی آرزو یہ تھی کہ وہ اپنی منزل مقصود کو کسی طرح جلد پہنچ جائیں یعنی آریائی اقوام کا قرون اولیٰ میں بہ لحاظ زبان و خیالات و مذہب متحد ہونے کا ثبوت مل جائے۔ محنت شاقہ کے لئے وہ بخوبی تیار تھے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ انھیں ہندوستان میں دیگر ممالک مشرقی کی طرح

ماہرین آثار قدیمہ کے انکشافات سے مدد نہیں مل سکتی۔ آثار قدیمہ میں مندروں کے کھنڈر چٹانوں پر کے کتبے اور مٹی کے برتنوں اور مجسمات کے ٹکڑے سب داخل ہیں مگر سنسکرت کے علماء کو سوائے قلمی کتابوں کے کوئی آثار قدیمہ نہیں مل سکتے۔ قلمی کتابوں کی تعداد تو بہت تھی اور روز بروز بڑھتی جاتی تھی مگر باوجود اس کثرت کے انگریزی علماء کی سنسکرت علوم میں ترقی کی رفتار سست اور ناقابل اطمینان تھی۔ مگر منزل مقصود پر ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں جو کبھی قریب معلوم ہوتی اور کبھی دور، کبھی ان کی نظر کے سامنے ہوتی اور کبھی چھپ جاتی مگر انھیں جلد معلوم ہو گیا کہ ان کی آرزوؤں کے حاصل ہونے میں کوئی چیز حاصل ہے اور یہ برہمن علماء کی مخالفت تھی جو ان کے استاد تھے جنھوں نے ایک حد تک تو اپنے شاگردوں کے شوق کو پورا کیا مگر وہ منزل مقصود کے قریب پہنچتے تو برہمن لوگ یا تو لاعلمی کا اظہار کرتے یا جواب دینے سے گریز کرتے یا کہہ دیتے کہ سوائے ابنائے ملک کے غیر ملک کے لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہو سکتی۔

دعا، انگریزوں نے جلد معلوم کر لیا کہ جن مضامین سے ان کو واقف کرنا برہمنوں کو ناگوار تھا قدیم مذہب اور قوانین سے متعلق تھے جن سے واقف ہونا ان کے لیے نہایت ضروری تھا۔ انگریزوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مضامین مذکورہ کی کتابیں مقدس خیال کی جاتی ہیں جو غیر ملکیوں کے دیکھنے سے ناپاک ہو جائیں گی۔ برہمن کتب مذکور کے محافظ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد جو ان کے آقا بھی تھے ان چیزوں سے واقف ہو کر ان کو ضعیف کر کے اپنی قوت کو مستحکم کر لیں اور جب موقع پڑے نہ صرف ان کی کارستانیوں کو تشمت از بام کر دیں بلکہ ان کے حقوق و دعویٰ کی بھی تردید کریں۔ اس گنج مخفی کا نام "وید" تھا جس کے لغوی معنی علم کے ہیں جس کا اطلاق کبھی تو ہند کے قدیم مذہب کی مقدس کتابوں پر ہوتا ہے اور کبھی ان تصنیفات پر جو زمانہ بعد میں ان کی شریعت و توضیح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ برہمنوں کا بیان ہے کہ چاروں وید بذریعہ ابراہم خدا نے ان سے حاصل ہوئے ہیں علماء کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ

دید ہندوستان کے مذہب و قوانین کا اصل منبع ہے اور اس پر عبور حاصل کرنے کی انھوں نے کوشش شروع کر دی مگر اس میں انھیں ناکامی ہوئی کیونکہ کتاب مذکور کے نایاب نسخوں کے مل جانے کے بعد بھی یہ وقت تھی کہ وہ قدیم سنسکرت میں لکھی ہوئی ہیں جس پر عبور حاصل کرنا اسی قدر مشکل ہے جتنا کہ زمانہ حال کے انگریزوں کے لیٹے بیٹے یا الفریڈ اعظم کی تصانیف کو بغیر خاص مطالعہ کے سمجھ لینا ہے۔

(۱۸) یورپین علمائے سنسکرت کی دوسری نسل کو بمقامیہ علماء سابق کے زیادہ کامیابی ہوئی کیونکہ روشن خیال برہمن پنڈتوں کا حساب دور ہوتا جاتا تھا اور اپنے انگریز شاگردوں کے جوش و سرگرمی کی وجہ سے ان کے توہمات بھی رفع ہوتے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ بہ تقاضاے حب قوم انھیں یہ بھی خیال آیا ہو کہ جن لوگوں کو علم کا اس قدر شوق ہے ان معلومات کو حاصل کر کے ان کے ملک پر بہتر طریقے سے حکومت کریں۔ ہنری ٹامس کو لمبروک باوجود اس کے کہ اس کا سن صرف بیس سال کا تھا مگر دولت مند اور عیش پسند انگریز حکام کے برخلاف بوقت شب جب دوسرے انگریز قمار بازی میں مصروف ہوتے وہ مطالعہ میں مشغول رہتا۔ برہمنوں کے دلوں میں ایسے شخص کی وقعت و عزت ہونی ضرور تھی۔ کو لمبروک نے ہندوستان میں آنے کے پندرہ سال بعد "مجموعہ قوانین ہنود" کی تکمیل کی جس کا سرولیم جونس نے آغاز کیا تھا اور اسی سال (۱۷۹۷ء) اس نے اپنی ایک تصنیف "امضامین بر رسوم مذہبی ہنود" شائع کی۔ اس کتاب سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے اچھے استاد مل گئے تھے اور برہمنوں نے اسے اپنی کتب مقدسہ سے بھی آشنا کر دیا تھا۔ اس نے خود بھی لکھا ہے کہ برہمنوں کو اجنبیوں کو اپنی مذہب کی تعلیم کرنے میں عذر نہ تھا اور انھوں نے وید کے مقدس ترین مقامات کو اس سے پوشیدہ نہیں رکھا۔

(۱۶) کو لمبروک کے خطوط

Max Muller chips from a
German work-shop

(۱۷) جلد چہارم صفحہ ۷۱ نوپاؤں کے ساتھ

(۱۹) سر ولیم جونز نے بنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کو قائم کر کے علوم سنسکرت کی باقاعدہ اور مسلسل تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس کا دوست اور محنت کا شریک چارلس ولکنس اپنے آبائی ملک میں عرصے تک زندہ رہا اور علوم سنسکرت کے باپ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس لقب کا وہ مستحق بھی تھا کہ اس نے اپنی مشاغل کو چھوڑ کر ان علمی کاموں کی طرف توجہ کی تھی جن کے بغیر سوسائٹی کا قیام بے سود ہوتا۔ اسی نے سنسکرت کا پہلا مطبع قائم کیا اور اہل ہند کو چھاپنے کا کام سکھایا۔ ٹائپ بھی وہ خود اپنے ہاتھ سے ڈھالتا اور بذات خود ٹائپ بناتا، ٹائپ جمانا اور خود ہی چھاپنا اور پروف دیکھنا۔ علوم مشرقی میں اہل مغرب نے گزشتہ صدی میں جو تحقیقات کی ہیں ان کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ولیم جونز اور ولکنس باوجود اپنی مساعی کے محض ابتدائی تھے اور دراصل کو ملبروک وہ شخص ہے جس نے علوم مذکور میں کمال حاصل کیا کیونکہ اس کے پیش رو علوم سنسکرت کے گنج مخفی کے دروازے ہی تک پہنچے تھے مگر اس نے قدم بڑھا کر تحقیقات کو وسعت دی اور صحیح نتائج برآمد کئے۔ ہندوؤں کے ہر ایک علم مثلاً مذہب، قانون، تمدن، رسوم، نحو، ہیئت و حساب وغیرہ میں اس نے اپنے جانشینوں کی رہبری کی اور ایسی تحقیقات کیں جن میں بلحاظ تعمق نظر و باریک بینی کوئی اس پر فوقیت نہیں لے گیا ہے گو بعض نتائج جو اس نے اخذ کئے تھے علم کی مزید ترقی کی وجہ سے اب مشتبہ ہو گئے ہیں۔

(۲۰) مشرق کے دیگر علوم کے مقابلے میں اہل یورپ نے علوم سنسکرت میں بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ جو ذخیرہ انھوں نے جمع کر لیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جن علماء نے اس کے مطالعے میں اپنی عمریں صرف کر دی ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی چھوٹی بڑی تصنیفات سے نہ صرف کتب قانون کی الماریاں مزین ہیں بلکہ یورپ کی مختلف زبانوں کے اخباروں اور رسائل میں ان کے ہزاروں مضامین مندرج ہیں جن سے اندیشہ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ خوف ہو جائیں جنہیں آرزو ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر تحقیقات عمل میں لائیں بلکہ وہ لوگ بھی جو اس فکر میں ہیں کہ ان کے نتائج علمیہ غوام میں پھیلا کر

انھیں علمائے مذکور کے اغراض، طریقہ تحقیق اور نتائج سے روشناس کریں۔
 اس کام کے لئے بھی یعنی ان کے نتائج کو مقبول عام صورت میں پیش کرنے کے لئے
 یہ ضروری ہے کہ جو شخص اس کی محبت رکھتا ہو ان کی تصنیفات کو بغور زیرِ بحث رہے
 اور اپنے علم کو تازہ رکھے کیونکہ ہر روز جدید انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔
 علمائے مذکور کے نام گنانا نہ تو مفید ہے نہ ممکن مگر ان میں سے اکثر کے نام
 اس کتاب کے صفحات مابعد میں اور اس فہرست کتب میں آئیں گے جو منسلک
 کتاب ہذا ہے اور اس طور پر یہ کمی پوری ہو جائیگی۔

پاچہام

وید

۱۱، طبیعت انسانی کا تقاضا ہے کہ جو چیزیں بہ لحاظ سافت یا وقت یا ہر دور ہوں ان کا تحلیل غلط نہ کرے اسی سلیکے کے لحاظ سے ہم ہندوستان کو ایک ملک یا ایک قوم خیال کرتے ہیں مگر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ خیال محض غلط ہے اور اس کی تردید صفحات ابعد میں بھی ہوتی جائیگی۔ تاہم اہل یورپ سے اس قسم کی غلطی کا ہونا قابل تعجب نہیں کیونکہ ہم ملک ہند کو اپنی قوم یعنی قوم آریا سے وابستہ خیال کرتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ خود اس قوم کی تاریخ ہے جبکہ وہ کوستان چالیہ کے اطراف و اکناف میں آکر آباد ہوئی اور جس پر اس کی دینی و دنیاوی حکومت اب تک برقرار ہے ہند کے تحلیلات اور اس کے السنہ کی تاریخ ایک حد تک آریاؤں کی ذہنی ترقی کی تاریخ بھی ہے یہاں تک کہ گوبوچہ امتزاج اقوام خالص باقی نہیں رہیں اور صرف آریائی زبانیں اور آریوں کے ادبی فصائل باقی رہ گئے ہیں مگر تاہم ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان ہی صرف ایسا ملک ہے کہ جہاں آریوں کی ابتدائی زندگی کے سرچشمے ملتے ہیں۔

۱۲، مگر ہندوستان آریاؤں کی زندگی کا اصل سرچشمہ نہیں کیونکہ ہمیں خوب معلوم ہے اور کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ آریا مدتوں ایک مقام میں مقیم رہے اور کئی مرتبہ ترک وطن کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس اثناء میں وسط ایشیا کے وسیع میدانوں میں چکر لگاتے رہے۔ ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ آریا ایک کثیر الافراد قوم کی شاخ تھے جس کو ہم نے ہندی ایرانی کے نام سے موسوم کیا ہے اور جس کے متعلق مذہبی اور لسانی شہادتوں سے

اس کے دریا سوائے سندھ کے اس کی حدود میں شروع اور ختم ہوتے ہیں۔ یہ پانچ دریا مغربی ہمالیہ کی انتہائی حدود سے نکلتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور بالآخر ایک ندی ہو جاتی ہیں جو چوڑی گہری اور تیز بہنے والی ہے۔ اس ندی کا نام ہمیشہ سے ”پنج نادی“ یعنی پانچ ندی ہے۔ اسی نام سے آخر کار تمام ملک مشہور ہو گیا اور لفظ پنجاب اس کا فارسی ترجمہ ہے^(۱)۔

۱۱ء ان پانچ ندیوں میں سے ہر ایک کے قریب قریب پانچ نام ہیں جس سے جھستہ دی کو پریشانی ہوگی۔ برہمنوں کے عہدِ رزمیہ میں ان کے جو نام تھے ان سے زمانہ حال کے نام مختلف ہیں اور قدیم ترین نام عہد مذکور سے بھی دیدوں میں پائے گئے ہیں۔ یونانیوں نے جو پنجاب سے واقف تھے ان ندیوں کو جن ناموں سے یاد کیا ہے وہ مختلف ہیں اور وہ ہندی ناموں سے کچھ خفیف سی مشابہت رکھتے ہیں۔ سب سے مغرب میں جھلم ہے جسے دیدوں اور رزمیہ فلوں کے عہد میں دتاسٹا کہتے تھے جسے یونانیوں نے بگاڑ کر ہائی داس پینس کر لیا۔ چیناب کو دیدوں کے زمانے میں آسینکئی کہتے تھے اور یونانی آکی سنوس یہ دونوں ندیاں مل کر کچھ دور تک ایک ہو کر بہتی ہیں۔ ان کا پاٹ بڑا اور دھارا تیز ہے۔ دیدوں کے زمانے میں اس کو ماؤدو درودھ کہنے لگے اور بعد میں پختہ زبھاگ جو اب تک مشہور ہے اور جسے یونانیوں نے بگاڑ کر ساندروفاگس کر دیا۔ روایت ہے کہ یونانی زبان میں اس کے لغوی معنی ”سکندر کو کھانے والا“ ہیں۔ اس لئے جب سکندر اس ندی کے قریب پہنچا تو اس نے اس نام کو نحس خیال کر کے واپسی کا قصد کر لیا۔ راوی یا اردوئی کو رزمیہ فلوں میں اردوئی کہا گیا ہے، دیدوں میں پھر پٹی اور یونانی اس کو ہائیڈراوتیس کہتے تھے۔ ستلج کو پہلے شوئندری اور پھر شتاردو کہتے تھے اور یونانی میں زاداویس۔ اسی طرح دیاس یا بیاس کو دید کے زمانے میں دیاس کہتے تھے جس کو یونانیوں نے ہائی پاسس، مائی پاس اور دیاسس کر دیا۔ پانچوں ندیوں میں ستلج بھانا طول و عرض سب سے بڑی ہے اور اس کا نام اکثر سندھ کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ گنگا اور جمن کا جو خلیج بنگالہ کے ندیوں کے سلسلے میں سب میں بڑی ندیاں ہیں۔ سندھ ندی میں اس کے پہاڑ کے بالائی حصے میں صرف چند چھوٹی چھوٹی ندیوں کا پانی گرتا ہے

۱۰۸

(۵) ملک پنجاب کا قدیم یعنی ویدک کے زمانے بلکہ زمانہ مابعد میں بھی ایک دوسرا نام بھی تھا یعنی سِندھو (سات ندیاں) ایرانی اس کو چِست ہندو کہتے تھے اور اوستا کے مشہور باب جس میں جغرافی حالات مندرج ہیں لکھا ہے کہ جن حاکم کو خلاق عالم نے پہلے بنایا ان میں یہ بھی تھا۔ واریوس اڈل کی قبر پر جو سنگی کتبہ ہے اس میں بھی باجگڑا دیویات کی فہرست میں یہ نام ہے جو بہ نسبت پنجاب کے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں سندھ ندی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ مقدس سرسوتی بھی جس کو ہندوستان میں آریائی حکومت کی مشرقی حد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس ریگستان کے کنارے کنارے بہتی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بوجہ مروجہ زمانہ اس ندی میں عجیب تغیرات ہوئے ہیں۔ پنجاب اور بحر ہند کی ندیوں کے سلسلے اور مشرقی ہندوستان اور خلیج بنگالہ کی ندیوں کے سلسلے کے درمیان جو آبشار حائل ہے اس کے مغربی جانب یہ ندی نکلتی ہے اور سندھ ندی میں جا کر گرتی تھی۔ نقشہ میں اس کے نشانات موجود ہیں۔ مگر دوسری ندیوں کی طرح اس کے بہاؤ میں زور نہ تھا اور غالباً پانی کی کمی کی وجہ سے یا جس زمین میں سے وہ بہتی ہے اس کے خشک اور ریٹیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پانی ختم ہو گیا اور ریگستان میں وہ غائب ہو گئی۔ غالباً یہ واقعہ نہایت قدیم زمانے کا ہے کیونکہ قدیم قلمی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ فلاں مقام اس مقام سے جہاں سرسوتی زمین میں

۱۰۹

بقیہ حاشیہ گذشتہ :- مگر اس شمالی حصے میں بھی وہ شاندار ہے۔ لیکن جب پنج ناد اس میں آکر گرتی ہے تو پھر اس کا پاٹ اس قدر بڑھ جاتا ہے اور طوفان خیز ہو جاتا ہے کہ زمانہ قدیم کے شاعروں نے اس کو "سندھ" کہا ہے۔ لفظ "سندھ" کا اطلاق ایک زمانے میں بادلوں پر ہوتا تھا اور جب آریا بذریعہ جہاز رانی سندھ ندی میں سے بحر ہند کو پہنچے تو انھوں نے بحر ہند کو بحر (سندھ) ہی کہا۔

غائب ہو جاتی ہے اتنی منزل دور ہے۔ اب اس کے باقی ماندہ حصوں میں سے
 بالائی کو سرسوتی اور نیچی کو گھر گھر کہتے ہیں۔ اس ندی کی اب جو کچھ بھی اہمیت ہے
 وہ یہ ہے کہ وہ سات قدیم ندیوں میں سے ایک ہے جن کے کنارے
 قدیم آریا آباد ہوئے اور جن میں وہ محبت سے اپنے گیتوں میں اساتذہ نہیں
 یا اساتذہ مائیں کہتے تھے۔

(۶) پنجاب ایسے ملک میں قوم آریا کے صرف دو پیشہ ہو سکتے تھے
 یعنی زراعت اور مویشیوں کی پرورش اور ان کے مرد اور عورتیں کھیتوں
 چراگا ہوں وغیرہ میں مشغول رہتی ہوتی زراعت کے لئے چند ضمنی حرفتوں کی
 بھی ضرورت ہے مثلاً مٹی کے برتن بنانا، نجاری، دباغی، کاتنا اور پینا
 متعدد ندیوں کے ہونے کی وجہ سے انھوں نے نہ صرف کشتیوں بلکہ
 جہازوں کے بنانے اور جہاز رانی کی طرف ضرورت و جدوجہد کی ہوگی۔ پہاڑوں کی
 وجہ سے یہ ملک متعدد وادیوں میں منقسم ہے اور اسی لئے بہت سے آزاد
 اور غلام قبائل وجود میں آ گئے مگر ذرائع آمد و رفت کی کثرت سے ان میں
 ارتباط بھی تھا اور تجارت کا آغاز بھی ہوا۔ قومی ہیرو اور فلاح کے
 جملہ ذرائع موجود تھے مگر ایسے اسباب نہ تھے جن سے کاہلی یا ترانہ بن
 پیدا ہوتا۔ زمین زرخیز ضرورتی مگر بغیر محنت و مشقت کے مثل منطقہ حمارہ کے
 دیگر مالک کے پیداوار کی امید نہ ہو سکتی تھی۔ آریہ دو سال کے بیشتر حصے میں
 معتدل تھی مگر جائز اسخت پڑتا تھا اور ہرب بارمی بھی ہوتی تھی۔ جنگلی جانور
 مثلاً بھیڑیے اور بچھہ بھی تھے جن کو دفع کرنا ضروری تھا۔ جنگجوئی اور
 جہاد و قتال کا مادہ پیدا کرنے کے مواقع بھی تھے کیونکہ جن ملک میں
 آریاؤں نے قدم رکھا تھا وہاں کے اصلی باشندے جنگجو اور ہراساں تھے
 اور صدیوں تک نواداروں سے برسر پیکار رہے اس جنگ و جدال میں
 صدیوں لگ گئے اور آریا کئی صدیوں کے بعد آہشار کو عبور کر کے کشمیر کی
 وادی میں پہنچے۔

(۷) دیسی باشندے جن کو آریا لوگ عرصہ دراز تک داسلو کے

۱۱۱

۱۱۱

قدیم آریائی نام سے موسوم کرتے رہے جو ایک سیاہ رنگ قوم سے تھے اور جنہیں آریا بوجہ حسین، ہندو اور اعلیٰ خیال ہونے کے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ کالے تھے، ان کی ناکیں چوٹی تھیں بلحاظ عادات و اطوار وحشی تھے، کچا یا اڑھ کچرا گوشت کھاتے تھے اور بھوتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آریا ان سے الگ تھلگ رہتے اور مذہب اور پرستش کے معاملات میں خصوصاً ان طریقہ و ور بھاس گئے غالباً اسی نفاست پسندی اور وحشی اقوام سے علحدہ رہنے کی خواہش سے انھوں نے اپنے آبائی مذہب کے بھجنوں اور مذہبی گیتوں کو جمع کرنا شروع کر دیا جو اس زمانہ تک اس منظم صورت میں نہیں آئے تھے۔ اس کام کو قریب پانچ سو سال کے عرصے میں مختلف موقعوں پر شیلوں نے انجام دیا جو شاعر اور پجاری تھے۔ اس مجموعہ کا نام "رگ وید" سمجھتا ہے۔ یعنی حدید بھجنوں کا دید ہے۔

(۸) لفظ "سمجھتا" کے معنی مجموعے کے ہیں اور اس کا اطلاق ۲۸ (۱) متفقہ

بھجن یا متبرک تحریرات پر ہوتا ہے جن پر رگ وید مشتمل ہے اور اس میں وہ تحریرات شامل نہیں جن کا توحید و تشریح کے لئے زمانہ شاہد نہیں اضافہ ہوا ہے رگ وید بہ لحاظ اسفار میں آریا نسل کی اقوام کی قدیم کتاب ہے گو کتابی صورت میں وہ بعد میں آئی ہوگی کیونکہ قریب قریب تمام رگ وید کے بھجنوں کے منظوم حصوں کے بعد ہوا جن کا زمانہ ایک ہزار سال قبل م کے قریب ہے یا اس سے بھی قدیم تر۔ اور جب بھجنوں کا نظر غائر سے مطالعہ کرنے کے بعد ادراک زبان اور طرز بیان پر غور کرنے سے اس عظیم الشان مجموعہ کی قدیم ترین بھجنوں کو پہچاننے کی ہر قسم میں اطمینان

جراثیم کے گزشتہ سہ اس لفظ کے ندوی نے اقوام یا قبائل میں ایرانی اس کو اسیہ کہتے تھے اسی معنی میں ہوتا اور آریائی کہتے ہیں انتقال کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ان کے سنی کچھ اور کچھ ہیں جیسے سیانہ کیا گیا ہے جو سہ حصہ کلدا نیر صوفیہ اور ادب و دروہ رانی کلدا نیر

کلدا نیر قدیم ہندی ایرانی لفظ جو اور ستا میں "انتہر" ہے یہ کہ وہ حصہ وہی صفحات ۲۰-۲۹-۶۶

(۹) پنجابی آریاؤں کی جن قدیم ترین مذہبی رسوم کا دھندلا خاکہ
رگ وید کے مابعد کی پیچیدگیوں میں نظر آتا ہے وہ نہایت سادہ ہیں یعنی
خانہ انی عبارت کے بالکل مشابہ ہیں۔ خاندان کا سردار اس کا مذہبی سرگروہ
بھی تھا۔ وہی روزانہ پوجا میں چراغ جلاتا اور مناسب حال بھجنوں کو گا گا کر
چراغ کو بجھلاتے ہوئے مسکے سے روشن رکھتا۔ مگر اس سے ظاہر ہے کہ
ان کی پرستش میں مصنوعی امور آگئے تھے ورنہ پھر مناسب حال بھجنوں سے
کیا مطلب ہے؟۔ بھجنوں کے انتخاب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی رسوم
وجود میں آگئے تھے۔ ۱۰۲۸ بھجن دس علوہ کتابوں یا مجموعوں میں منقسم ہیں
جنہیں منڈل کہتے ہیں اور ان حصوں کی مزید تقسیم پھر عمل میں آئی ہے۔
ان میں سے ہر ایک کا مصنف یا غالباً مذکور زمانہ قدیم کے کسی شاعر
اور پرجاری یعنی ریشی کو قرار دیا گیا ہے۔ مصنفین مذکور کے انوں کی تاریخی صحت حد درجہ
مشتبہ ہے کیونکہ وجہ مرور زمانہ ان کے ارد گرد اس قدر افسانے اور قصے
جمع ہو گئے ہیں کہ قیاس سے کام لینے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا ہے۔
مگر ہم قیاس کر سکتے ہیں اور اغلب بھی یہی سہکان ناموں سے نہ صرف
خاص افراد مراد ہیں بلکہ پورے خاندانوں کی متعدد دسلوں سے جو نسلاً بعد نسل
بکھاری بھی تھے اور شاعر بھی۔ انہیں خاندانوں نے انتخابات کے ہوئے
اور عبارت کے طریقوں کی تدوین کی ہوگی جو ترقی کرتے کرتے (اس میں شک نہیں)
جب کہ آریوں کی فتوحات اور نوآبادیاں گنگا اور جمن کے دو آبے تک پہنچ گئی تھیں

ایک سپیدار اور مکمل نظام رسوم مذہبی میں متبدل ہو گئے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔
 اس نظام رسوم کی محافظ بجاریوں کی وہ جماعت تھی جو اس اثناء میں ایک زبردست
 ذات بن گئی تھی اور جس کا اثر تین ہزار سال سے ہندوستان پر قائم ہے۔
 ایسی مذہبی حکومت شاید ہی کسی ملک میں سوائے مصر کے قائم رہی ہوگی۔
 (۱۰) مذہبی رسوم کے ساتھ عبادت کی کتابوں کا ہونا لازمی ہے۔ اسی
 وجہ سے دوسرے دو سمجھتیاں مجموعے وجود میں آئے ہیں اور جو بکر وید اور سام وید کے
 نام سے مقدس کتابوں میں شامل ہیں۔ ان دونوں ویدوں میں منتر اور منتروں کے
 ٹکڑے ہیں جو رنگ وید سے ماخوذ ہیں اور اس طریقے پر ان کا سلسلہ رکھا گیا ہے
 کہ پوجا میں ہر حرکت اور ہر کام کے لئے ایک خاص منتر ہو اور قرآنوں کیلئے بھی
 جن کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ متعدد بجاریوں یہاں تک کہ بعض خاص اوقات میں
 سترہ بجاریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ سب سے زیادہ مختلف درجوں کے تھے
 اور ہر ایک کے فرائض محدود و مخصوص تھے۔ ان میں سے بعض منتروں کو
 آہستہ آہستہ پڑھتے تھے بعض زور زور سے اور بعض گاتے تھے (سامن وید کے
 تمام منتر یہ آواز بلند نے کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ ان کی جملہ تعداد
 ۱۵۴۹ تھی اور سوائے ۷۸ کے سب رنگ وید سے ماخوذ تھے۔ سب سے زیادہ
 منتر بھی رنگ وید سے ماخوذ ہیں مگر منتروں کے درمیان میں شری عبارتیں بھی
 ہیں جس میں ان بجاریوں کے لئے ہدایتیں مندرج ہیں جو اس عبارت کی کتاب کو
 استعمال کرتے ہیں۔ یہ بکر وید دو غیر مساوی حصوں میں منقسم ہے جس میں سے
 ایک سیاہ بکر (تہ اتریہ سمجھتا) اور دوسرا "الاسفید بکر"
 (واجتیا سمجھتا) کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے متعلق ایک نامور یوگ ساقہ
 مشہور ہے جس سے کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔
 (۱۱) عرصہ دراز تک آریوں کے مذہبی نوشتے انھیں تینوں سمتوں
 یعنی رنگ بکر اور سامن تک محدود تھے جن میں سے دونوں آخر الذکر رنگ وید سے

را) خیال کیا جاتا ہے کہ یہ توضیح عبارتیں قوم آریا ہندو یورپی کے منتر کے سب سے قدیم نوشتے ہیں۔

(۲) بکر وید میں بعض اصلی مضامین بھی جو رنگ وید کے بعد کے نہیں ہیں۔

ماخوذ تھے۔ یہ تینوں وید کا ترائی و دیا کا لیتی تین وید یا تین علم کے نام سے
 مشہور تھے۔ نوشتہ پاسے مذکور میں ایک چوتھی کتاب یعنی اتھرو وید کا اضافہ
 عرصہ دراز کے بعد ہوا جس کی صحیح تاریخ کے متعلق کوئی قیاس نہیں ہو سکتا۔
 یہ اضافہ بہت بعد میں ہوا ہے مگر ایک طور پر اس کے بعض حصص کی قدامت
 رنگ وید سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لحاظ مضامین و تخیل ان دونوں ویدوں میں
 بہت اختلاف ہے۔ اتھرو وید میں رنگ وید کے مندر بہت کم ہیں اور جو ہیں بھی
 تو وہ اس کے جدید ترین حصوں میں سے ہیں۔ بعض بھجنوں میں محاسن شعر شامی
 ضرور ہیں مگر زیادہ تر منستروں اور جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں۔ رنگ وید کے
 درختاں اور خوش طبع دیوتاؤں کے مقابل میں جنہیں ریشیوں نے غالب کیا ہے
 اس وید میں سیاہ اور ڈراؤنے بھوت ہیں جو ہیب معلوم ہوتے ہیں
 اور جو کبھی آریاؤں کے تخیل سے پیدا نہ ہوئے ہونگے۔ اتھرو وید میں
 بالکل بھوتوں کی پرستش کا ذکر ہے جو بعینہ وہی ہے جو تورانی کلداشیہ میں
 مروج تھی۔ دنیا کی ہر ایک بری چیز خواہ وہ قحط ہو یا بخار یا خود انسان کے
 برے خصائل ہر ایک کو ایک دیوتا بنا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ
 کس طرح انہیں خوش کیا جائے یا جاوے ان کے اثر کو دفع کیا جائے
 یا وہ سردوں کو ان کے ذریعہ سے نقصان پہنچایا جائے جس کی وجہ سے
 پوجا بجا آئے عبادت کے سحر سے تبدیل ہو گیا اور بچاے بچاریوں کے
 ساحروں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ مجسم ہونہ
 ویسی اقوام کے مذہب سے متعلق ہے جنہوں نے عرصہ دراز کے
 جنگ و جدال کے بعد مصلحتہ اطاعت قبول کر لی اور فاتح قوم نے جو ان پر
 ہر طرح فوقیت رکھتی تھی ایک حد تک ان کے مذہب کو تسلیم کر لیا۔
 ہم یہ بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ انھوں نے ویسی باسٹندوں کی مذہبی رسوم کو
 اپنی مقدس کتب میں طوعاً و کرہاً ضمنی طور پر شامل کر لیا ہو گا مگر ان کو پوتر کرنے کیلئے

انھوں نے اپنے خود تصنیف میں نے پھین بھی شامل کر دیئے ہوں گے جن میں وہی دیوتا مخاطب کئے گئے بن کارگ وید میں ذکر ہے اور تخیل بھی وہی تھی اگرچہ تھے وید کی یہ قیاسی تاریخ صحیح ہے تو اس سے یہ معما بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ چاروں ویدوں میں جدید ترین اور اس کے بعض حصے رگ وید کے سب سے قدیم حصوں سے بھی قدیم ہیں۔ یہ حیثیت ایک سمجھاؤہ زمانہ مابعد کی ہے کیونکہ بعض مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گنگا اور جمنا کی وادیوں میں وہ مستعمل تھی مگر جن حصوں میں ایک قدیم غیر آریائی مذہب کا ذکر ہے وہ آریوں کے ورود سے قدیم ترین ہیں

(۱۲) یجر اور سامن ویدوں کے مشترک وید سے لفظ بہ لفظ نقل نہیں کئے گئے ہیں اور گو عبارتوں کا پتہ لگانا زیادہ دشوار نہیں مگر مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات میں سخت اختلاف ہے جس کی توجہ زیادہ دشوار نہیں۔ رگ وید کے قدیم ترین نسخے سنہ ۱۵۰۰ سے قبل کے نہیں ہیں مگر اس زمانے سے دو ہزار سال قبل یعنی سنہ ۱۰۰۰ ق م میں اس کتاب کی تعلیم مذہبی مدارس میں سرگرمی کے ساتھ جاری تھی اور لوگ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے اور تحریف کے خوف سے ہر اشلوک اور لفظ اور ہر سطر و لفظ کو شمار کر لیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کی تعداد ۱۵۳۸۲۶ تھی اور الفاظ کے اجزاء ۴۴۴۰۰ تھے اشلوکوں کی تعداد میں اختلاف ہے جو ۱۰۴۰۰ سے ۱۰۶۲۲ تک تھی۔ اکثر اوقات جب اپنے حافظے سے ہم کسی نظم یا شعر کی عبارت کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بجائے اصل لفظ کے اس کا کوئی ہم معنی اور ہم آواز لفظ یاد آتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں کے پیدا ہونے کا امکان اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ کوئی تحریری کتاب نہ تھی جس سے

لے تو رانی کلدانیہ میں بھی سامی حکمرانوں کا اعلیٰ مذہب اس ملک کے جمہورتوں کی پرستش سے متاثر ہو گیا تھا اور غایت بھی وہی تھی یعنی اتحاد

مقابلہ ہو سکتا اور صحت ہو سکتی۔ مگر باوجود اس کے بحیثیت مجموعی کتاب مذکور میں تحریریں بہت شاذ ہوئی ہیں بعض اختلاف بھی ہیں اور مختلف فرقوں کے لوگ ان پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی لئے رگ وید کے مختلف نسخے ہیں۔ مگر یہ اختلافات محض جزوی ہیں۔ علاوہ ازیں جب کہ رگ وید کے متروک کی ترتیب عبارت اور پوچھا کے لئے عمل میں آتی تو ترتیب دینے والوں نے ان میں ریت (رسوم مذہبی) کی مناسبت سے خفیف تغیر است کر دیئے اور اسی وجہ سے بکر وید اور سام وید میں اختلاف ہو گیا ہے۔

(۱۳) جس کتاب کا مطالعہ اس سرگرمی اور محنت سے ہوا اور جس کے الفاظ مکمل گن لئے گئے ہوں اس کا نہ صرف متبرک بلکہ قدیم ہونا بھی لازمی ہے۔ پہلے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مذہبی دولت ضائع نہ ہو جائے اور پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قوم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ زبان قدیم ہو جائے، اور ان شعر متروک ہو جائیں اور ان کے سمجھنے کے لئے سخت محنت کرنی پڑے۔ جو چیزیں اس زمانے میں بالکل عام تھیں وہ نایاب ہو جاتی تھیں اس لئے جہاں ان کا ذکر آتا تھا سمجھنا دشوار تھا۔ اساطیر قدما کا اب کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ اکثر نام جو ایک زمانے میں مشہور تھے اب فراموش ہو چکے۔ المختصر زمانہ بالکل بدل گیا تھا اور زمانہ قدیم سے جو تعلقات تھے منقطع ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضروری تھا کہ جدید اور قدیم خیالات میں مطابقت کی جائے اور جدید خیالات رسوم قوانین اور رداجوں کو قدیم تر خیالات وغیرہ سے مانع قرار دیا جائے جو مقدس اور متبرک خیال کئے جاتے تھے۔ یہ کام نہایت دشوار تھا اور جن میں عرصہ دراز تک مذہبی لوگ مصروف رہے۔ اس کا آغاز نشر کی ان عبارتوں سے ہوا جو بکر وید کے متروک کے بیچ میں واقع ہیں اور جن کی وجہ سے یہ وید ایک پوچھا کی کتاب ہو گئی ہے حالانکہ زمانہ قدیم کے رشیوں کا یہ نشانہ تھا کیونکہ اس طرح قدیم پرستش کی سادگی جاتی رہی۔

(۱۴) یہی متعدد مذہبی کتب کی ابتدا ہے جو "برہمنوں" کے نام سے مشہور ہیں اور جو برہمنوں نے اپنے استعمال کیلئے لکھی تھیں۔ انہیں کتابوں پر

آریائی ہندوؤں کا عرصہ دراز تک وار و مدار تھا اور یہ غالباً اس زمانے میں لکھی گئیں جب کہ ہندوؤں کا اور جمنہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ برگ وید کے قدیم تر حصے ہندوستان میں ان کی آبادی کے پہلے دور کے لکھے ہوئے تھے جب کہ وہ دریائے سندھ کے قریب وچواریں آباد تھے۔ ان کتابوں کا تعلق اس درمیانی زمانے سے ہے جو ویدوں کے عہد اور زمانہ مابعد کے برہمنی دور کے درمیان تھا۔ انہیں کے سبب سے برہمنوں کا تفوق بھی قائم ہوا۔ ان میں سے بعض کتب پر اس عہد درمیانی کے آغاز میں لکھی گئی تھیں مگر بعد اس کے او آخر میں پڑی۔

(۱۵) کتب مذکور کی ترتیب کی وجہ سے بہت سے مذہبی فرقے موجود ہو گئے جن میں سے ہر ایک اپنے ”برہمنوں“ کے نسخوں کی اشاعت پر مہم تھا جیسے کہ اس سے قبل ویدوں کے متعلق باہمی اختلافات تھے۔ اختلافات مذکور سے علماء مغرب کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک وید سے کئی ”برہمن“ متعلق ہیں جن میں سے بعض ضائع ہو گئے ہیں یا ابھی تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں مگر چونکہ ”برہمن“ دستیاب ہو چکے ہیں ان کی اہمیت اور مقبولیت مسلم ہے اس لئے گم شدہ ”برہمنوں“ کے دستیاب ہونے سے ہماری معلومات میں زیادہ اضافہ ہونے کی امید نہیں ہر ایک برہمن میں ایک ضمیمہ بھی ہوتا ہے جو ”آرانیہ کا“ کے نام سے مشہور ہے یہ ضمیمہ ان برہمنوں کے لئے مخصوص ہیں جو جنگلوں میں عبادت کی غرض سے چند سال کے لئے چلے جاتے تھے یا اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کرنے کے لئے جنگلوں میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے چار ضمیموں کا ہمیں علم ہے۔

(۱۶) ہم کسی مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ جن مذاہب کی یہ مقدس کتابیں ہیں ان کے پیروانہیں آسمانی خیال کرتے ہیں اور چونکہ ان کے انسانی مصنفین نے ان کو خدا سے بذریعہ الہام حاصل کیا تھا اس لئے ان پر ایمان رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی مقدس کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ان میں علاوہ ویدوں کے منتروں کے برہمن اور فلسفیانہ اپشند بھی شامل ہیں۔ ہندوان کتابوں کو ”شروتی“ یعنی ”سنی ہوئی

بقایہ سمرتی یعنی "یاورکھی ہوئی" کے جس میں بوجہ نسیان غلطی کا بھی احتمال تھا اور اس لئے کتب آخر الذکر پر ایمان کلی رکھنا نجات کے لئے ضروری تھا اور ان کا تقدس کمتر درجے کا تھا۔ سمرتی میں قانون کی کتابیں مثلاً منو کا دھرم شاستر، اتھارن اور پران شامل ہیں اور ایک قسم کی اور کتابیں جن کا ذکر پھر آئیگا۔ غیر تعصب اشخاص کا قوی خیال ہو گا کہ صرف رگ وید شروتی یعنی الہامی کہی جانے کی مستحق ہے کیونکہ وہی ہندوستان کی مذہبی زندگی کی منبع ہے۔ اور ان رشیوں کے اقوال کا مجموعہ ہے جن کو خدا نے اپنا پیغامبر بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قول صحیح ہے مگر برہمن اسے کب تسلیم کر سکتے ہیں۔ برہمنوں سے زیادہ کسی مذہب کے پیجاری مکار اور خریص نہیں۔ انھوں نے اپنے پیروں سے ایسی لغو اور بیہودہ باتوں کو منسوخانا چاہا ہے اور ان پر اپنی دینی اور دنیوی حکومت قائم کرنی چاہی ہے کہ باوجود ہندوستان کے گرم ملک میں رہ کر کابل اور کمرور ہو جانے کے بھی وہ ان دعاوی مذکور کو تسلیم نہ کرتے اگر انھیں یہ باور نہ کرایا گیا ہوتا کہ خدا تعالیٰ کے احکام ہیں۔ برہمنوں کے دعاوی کی رگ وید سے تصدیق نہیں ہوتی ہے مثلاً ویدوں کے الہامی ہونے کی تصدیق نہیں ہوتی کیونکہ رشیوں نے فخر یہ کہا ہے کہ بھجن خود انکی تصنیف میں جیسے بڑھی گاڑی بتاتا ہے۔ ویدوں کے الہامی ہونے کے متعلق مختلف اشلوکوں میں اشارے ہیں جن کی برہمنوں نے اپنے حسب منشاء الفاظ کے معانی کو توڑ ٹوڑ کر تفسیر کر لی ہے۔ اور اس طور پر پانچ سو سے آٹھ سو سال کے زمانہ میں مختلف مذاہب کے متعدد مصنفین نے مقدس کتابوں کا ایک نہ بردست مجموعہ تیار کر لیا ہے جو "شروتی" یعنی الہامی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس افراط و تفریط سے اختلافات

مصنف کو برہمنوں سے خاص بعض ہے۔ اس کے الفاظ کو ہم نے لفظ بہ لفظ نقل کر دیا ہے تاکہ ناظرین کو یورپی علماء کی رواداری معلوم ہو جائے جس پر انھیں فخر اور ناز ہے۔ (مترجم) کر

اور نرائیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً برہمنوں کو اکثر ان کے مصنفین کے نام سے یاد کیا گیا ہے یا جن فرقوں سے ان کا تعلق ہے اظہار کیا گیا ہے یا ان میں سے بعض نئے یا پرانے کہے جاتے ہیں۔ برہمنوں کے خیال میں تو یہ بالکل الحاد ہو گا کیونکہ شروئی، نہ تو نئی ہو سکتی ہے پرانی بلکہ الہامی ہونے کی وجہ سے روز ازل سے ایک ہی صورت میں قائم ہونی چاہئے مگر ہندو فقہاء اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی حیلہ شرعی نکال سکتے ہیں۔

(۱۷) سمرتی، یعنی مقدس روایات میں مختلف مضامین شامل ہیں اور زمانے کے لحاظ سے بھی ان میں فرق ہے مگر اس میں ایک علمی مجموعہ بھی شامل ہے جو ویدوں سے متعلق ہے اور برہمنوں اور اپنشد کا تقسیمہ ہے۔ یہ کتابیں ویدوں کے مضامین سے متعلق ہیں اور ان کا جاننا ہر برہمن کیلئے ضروری تھا جو ویدوں میں مہارت حاصل کرنا چاہے۔ ان کی تعداد چھ ہے اور ان کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں اور خصوصاً ریگ وید کا زمانہ قدیم سے کس باریکی کے مطالعہ کیا جاتا تھا مضامین مذکور حسب ذیل ہیں:

(۱) صوتیات (تلفظ اور لہجہ) رسکشا۔

(۲) عروض - پچھند۔

(۳) نحو - ویاکرن۔

(۴) تشبیح الفاظ، حُرف، ہم آواز الفاظ وغیرہ) ہرگت۔

(۵) ہیئت - جوتش۔

(۶) رسوم - کلپ۔

مضامین مذکورہ سے واقف ہونا ویدوں کو پوری طور سے سمجھنے ریگ ویدوں کے پرستش کے طریقوں سے واقف ہونے کے لئے اس قدر ضروری تھا کہ مضامین مذکور کو، وید انگ، یعنی وید کے اعضا کہا جاتا ہے۔ (۱۸) فقرہ سابق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چھ وید انگ چھ مختلف کتابیں یا رسالے نہیں ہیں جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ چھ مضامین ہیں جو ویدوں میں شامل ہیں اور جن کو مطالعہ کی غرض سے اخذ کرنا چاہئے۔ اسی طرز پر یچہ پر ہوم

یا شیکسپیر کی نظموں کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ "ہومری ایج" ہومری عروض، ہومری نحو، ہومری صنمیات، ہومری ہیئت، ہومری طریقہ پرستش اور ان چھ مضامین کو ہومر کی تصانیف کے مطالعے کے چھ ارکان قرار دیں تو یہ بوجہ نہ ہو گا کہ پرستش کے مضامین مذکور پر متعدد تصانیف رفتہ رفتہ وجود میں آئیں جن میں ایک مشترک خصوصیت تھی یعنی ان کا مقصد تھا کہ ان معلومات کو یکجا کیا جائے جو برہمنوں میں منتشر تھیں اور ان کو مختصر فقرہوں یا جملوں میں جو برقی مراسلات کے مشابہ تھے قلمبند کر دیا جائے۔ ان کا اختصار بعض اوقات اس قدر ہے کہ معانی میں ابہام پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ان کا سمجھنا اس قدر دشوار ہے کہ علماء کی عمریں ان میں معنی پتھا لے میں صرف ہو جاتی ہیں۔ ان مجموعوں کا سترہویں حصہ ہوئے کہتے ہیں۔ بعض اوقات سترہویں شمار وید انگ میں بھی ہوتا ہے (۱۹) ہندو علماء کو مختصر رسالے یا متن کے لکھنے کا طریقہ بہت مرغوب تھا کیونکہ علاوہ ویدوں کے انھوں نے دوسرے مضامین مثلاً قانون، فلسفہ طب اور فنون میں بھی اس کو رائج کیا تھا۔ یہ مضامین قدیم ادبیات کی شاخ سمرتی یعنی روایات میں شامل تھے۔ اور سمارت ستر کے نام سے مشہور تھے۔ شردتی یعنی الہامی امور سے جو تعلق تھے وہ ستر دوت ستر کہلاتے تھے برہمنوں کی طرح ان کے بھی کئی مجموعے جو ہر وید کے ساتھ شامل ہیں مختلف مضامین پر مشتمل ہیں۔ ویدانگوں کی باریک باریک تفسیریں کی گئی ہیں یہاں تک کہ مقدس سمجھنوں کے گانے کے قرن پر بھی ستروں کا ایک مجموعہ ہے۔ بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان ہی ایک ملک ہے جہاں نظم عروض اور نحو نہ صرف مقدس ادبیات کا ایک جزو خیال کئے جاتے ہیں بلکہ الہامی کتب کے بھی کیونکہ جس مواد سے ستروں کے مصنفین نے کام لیا ہے وہ درحقیقت برہمنوں میں موجود ہے اور بحیرہ وید کی ستر کی عبارتوں میں بھی عروض اور نحو کا مقدس کتب کا جزو ہونا پہلے پہل ذرا دور از خیال اور بے سمی معلوم ہوتا ہے مگر دونوں کا تعلق معلوم ہو جانے سے کوئی شک باقی نہیں رہتا (۲۰) علوم مذکورہ معمولی لوگوں کی تعلیم کے لئے بھی ضروری خیال کئے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے زمانہ قدیم ہی سے ان پر خاص توجہ تھی

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل ہند نے اپنی زبان کے متعلق اس محنت کاوش کے ساتھ مکمل تفتیش کی کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وید انگوں میں صوتیات، عروض اور صرف و نحو سے بحث ہے۔ ویدوں کا طریقہ پرستش ابتدا و نہایت سادہ تھا مگر رفتہ رفتہ قربانیوں اور مذہبی رسوم کا ایک طریقہ قائم ہو گیا جس میں کسی لفظ کے غلط تلفظ یا بد جا کی چیزوں میں ذرا سی جلی کمی ہونے سے خیال کیا جاتا تھا کہ نہ صرف ثواب جاتا رہے گا بلکہ بوجہ اس کے دالے پر عذاب بھی ہو گا۔ مگر چونکہ قدیم زبان بالکل متردک ہو گئی تھی اس لئے ناوانشگی سے اس قسم کی غلطیوں کا احتمال بڑھتا جاتا تھا۔ اس لئے صد ہا سال تک ملک ہند کے بہترین دماغ عروض اور نحو کے باریک مسائل کے مطالعے میں مصروف رہتے مختلف فرقے اپنے طریقہ تلفظ اور اپنے لہجے پر مصر تھے اور اپنی تفسیروں کی اشاعت میں کوشاں تھے۔ مساعی مذکور کی وجہ سے متعدد اعلیٰ درجے کے رسالے وجود میں آئے جن میں سے اکثر ضائع ہو گئے ہیں اور صرف وہ جو سب سے بہتر تھے باقی ہیں۔

(۲۱) اب ہم ویدی ادبیات کے مکمل کو مختصر تذکرے کے قسم پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک مہنی میں ہندوستان کے جملہ ادبیات ویدوں سے ماخوذ قرار دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ وید ہندوستان کی روحانی زندگی کا منبع ہے جیسے کہ ہالیہ اس کی مادی زندگی کے جملہ شعبوں پر حاوی ہے۔ مگر خاص ویدی علوم دینی ہیں جو اس سے ماخوذ ہیں یا اس کے مضامین سے متعلق ہیں۔ ادبیات مذکور کی تین تقسیمیں ہیں (۱) منتروں کا عہد یعنی وہ زمانہ جس میں صرف بھجوں کے جمع کرنے کا خیال تھا۔ (۲) برہمنوں کا یعنی تفسیروں کا زمانہ جن سے مقصود برہمنوں کے تفوق کا قیام تھا (۳) ششروں کا عہد یعنی مختصر رسالوں کا زمانہ جو مدرسون اور قربانیوں میں استعمال کئے جاتے تھے۔ بہ لحاظ اس لیے یہ سب عہد ٹھیک ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں جیسے کہ عہد حجری یا عہد آہنی وغیرہ ایک دوسرے میں مخلوط ہیں۔ عہد ثانی آریوں کی ہندوستان کی فتح کے ایک خاص دور کے مطابق ہے یعنی اس زمانے سے کہ

جب آریا مشرق کی طرف پیش قدمی کر کے گنگا اور جمنہ کی وادیوں میں آباد ہو رہے تھے
تیسرا دور زمانہ حال تک چلا آیا ہے کیونکہ سائینا رگ وید کی معرکتہ آثار تفسیر جس پر
پروہمنوں کا وار دمدار ہے چودھویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی پ

(۱) اپنی معرکتہ آثار انخوات کی کتاب گو بہت قبل یعنی چوتھی صدی ق م کی لکھی ہوئی ہے اور
یہ کتاب مضمون کے وید انگ سے متعلق ہے مگر اس کا شمار ویدی ادبیات میں نہیں ہو سکتا کیونکہ
جس زبان کی تحلیل اس نے نہایت کمال سے کی ہے وہ ویدوں کی زبان نہیں ہے۔
اور ویدوں کی لسانی خصوصیات کا ذکر اس نے بطور باقیات سلف کے کیا ہے۔ یونان کے کوی بھی
باریک بینی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پ

پانچم

رگ وید - قدیم دیوتا

قبل اس کے کہ ہم دنیا کے اہم مذاہب میں سے کسی کے متعلق تحقیقات کا قصد کریں اور اس کے اجزاء کی تحلیل کریں صحت نتائج کے لئے قرین مصلحت یہ ہو گا کہ پہلے ہم اس امر کا تعین کر لیں کہ مذہب زیر بحث کی خصوصیات کیا ہیں وہ کس قسم کا ہے اور مذاہب کی کس تقسیم میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ رگ وید کے مطالعہ کے لئے تو اس کا تعین نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے ۱۰۲۸ بھجنوں میں ہزاروں نام اور تلمیحات ہیں جن سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر اس قسم کی دوسری مذہبی کتابوں کے مقابلے میں رگ وید کی خصوصیات کا تعین سخت دشوار ہے کیونکہ کتاب مذکور لاکھوں ذی فہم دماغوں کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور ایک بڑی قوم کی مسلمہ مذہبی کتاب ہے جس میں ہزار باتخیرات کی گنجائش ہے۔ اس لئے جس مذہب کی وہ تلقین کرتی ہے اس کی ایک لفظ میں تعریف کرنی دشوار ہے۔ زنداوستا کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کسی بڑے قومی مذہب کے عناصر جو کیسی کس قدر مختلف ہوتے ہیں ویدوں میں بھی مرد زمانہ اور دیگر اثرات کے نتائج نظر آتے ہیں مگر ویدوں کا مطالعہ یہ مقابلہ زنداوستا کے زیادہ دشوار ہے کیونکہ ہندوستان میں اگر آریوں کا مزاج فلسفیانہ ہو گیا تھا اور غور و تفق کا مادہ ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ برخلاف ان کے ایرانی سادہ مزاج، جفاکش اور غشی تھے۔

(۲) اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ویدوں کے مذہب کے کیا خصوصیات ہیں

سرسری مطالعے سے بھی امور ذیل واضح ہو جائیں گے۔ رگ وید میں بہت سے دیوتاؤں کا ذکر ہے جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ متعدد دیوتاؤں کے وجود کی تعلیم بھی موجود ہے۔ مٹونی آباواجداد کی ارواح کی پرستش کا بھی ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پرستی بھی اس کے خصائص میں سے ہے۔ ابتدائی زمانے سے یہ خیال بھی رائج تھا کہ خدا عالم کے ہر ذرے میں موجود ہے مثلاً ”وہ خدا اس سندرھیں کی رائیں ہیں“ وہی بانی کے اس قطرے میں بھی موجود ہے۔ ان خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ہمدوست (وحدت وجود) کی طرف زمانہ قدیم سے رجحان تھا۔ بہت سے ایسے اشلوک بھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف دیوتا صرف اُس ذات واحد کے مختلف نام ہیں۔ اس سے وحدانیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خالص ترا اور مجر و خیالات رگ وید کی آخری ترتیب کے مابعد کی صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر وید کے متعلق تسلسل سنہین کا ہمیں مطلق علم نہیں اور ہمارے قیاسات اور خیالات کی تصدیق اوستا کی طرح ویدوں میں بھی اندرونی شہادت سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں کے مذہب میں بیرونی اثرات سے متاثر ہونے کے قبل بیت پرستی کا وجود نہ تھا۔ اس بارے میں ہندوستان کے آریا اپنے ایرانی بھائیوں سے پیچھے نہ تھے۔ عالم کائنات ان کا معبد تھا اور وہ انسان کے بنائے ہوئے مکانوں میں اپنے دیوتاؤں کو نہیں بٹھاتے تھے اور اپنے شاعرانہ خیالات میں کبھی اپنے دیوتاؤں کو انسانی شکل اور خصائل کے ساتھ بیان کر کے خدا کو انسانی شکل و صورت میں قیاس کرتے تھے (جس کو اصطلاحاً مذہب تشبیہ کہتے ہیں) دے دیتے تھے۔ مگر انھوں نے کبھی بت نہیں بنائے۔

(۳) رگ وید ہی ہندوستان کے کثیر القعد اور مذاہب اور مذاہب فلسفہ کا مآخذ ہے مگر اسکے ابتدائی منسروں کی مذہبی خصوصیات کا تعین دشوار نہیں۔ ابتدائی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کی پرستش ہوتی تھی یعنی قدرت کی قوتوں کو بحیثیت جداگانہ ہستیوں کے پوجتے تھے جن میں اکثر نیک تھیں اور صرف بعض خبیث تھیں مثلاً تاریکی اور خشک سالی مگر آخر الذکر کی نہ تو پرستش

۱۳۳

۱۳۴

ہوتی تھی نہ انھیں خوش کرنے کا خیال تھا بلکہ ان سے صرف نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا اور نیکی کی قوتیں ان کو زیر کرتی ہوئی تجربہ ہوتی تھیں۔ اس خالص فطرت پرستی میں ہم افسانوں کے آغاز کو دیکھ سکتے ہیں اور دیوتاؤں اور نیم دیوتاؤں کے صرف ناموں کا ترجمہ کر کے جن کا بھجنوں اور قصوں میں ذکر ہے ان کی اصلیت کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ وہیں جو تھے ہیں ان کا زمانہ مابعد کے ہونے کا اضافہ کیا ہے۔ ناموں پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مشاہدات فطرت سے متعلق ہیں یا کسی شے کی کسی خاص حالت کا ان سے اظہار ہوتا ہے مثلاً آندھیوں کو پیسنے والی یا چلانے والی کہا گیا ہے یا اسی قسم کے اسماء صفت سے تعبیر کی گئی ہیں جن سے ان کے خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر اگر ہم کسی دیوتا کے نام کے لغوی معنوں اور اس کے افسانے پر غور کریں تو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ کسی مشاہدہ فطرت کو شاعرانہ رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آفتاب کی حرکتوں، آندھی کے زور شور اور خشک سالی کے مصائب اسی طور پر بیان کئے گئے ہیں اور اس مقام پر مثالیں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ صفحات مابعد میں بہت سی مثالیں مندرج ہیں۔ وہ وہیں کے دیوتاؤں کے متعلق تحقیقات کرنے کے قبل مناسب ہوگا کہ ہم لفظ افسانہ کی تعریف کو یہاں بھی دہرائیں جو ہم نے اس سلسلے کی ایک دوسری جلد میں کی اور جسے بگوبی ذہن نشین کر لینا چاہئے کیونکہ وہ اس قسم کے جملہ امور پر حاوی ہے۔ وہ افسانہ صرف ایک مشاہدہ فطرت جو بطور کسی قانون فطرت کے نتیجہ کے نہیں پیش کیا جاتا بلکہ کسی الہی یا کم از کم فوق انسانی قوت کے فعل کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے جو خواہ نیک ہو خواہ بد یا کثرت مطالعہ و شوق سے معلوم ہوگا کہ تحلیل کے بعد ہر افسانے پر اس تعریف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ وہ وہیں کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ نہ تو ان کے تجزیے کی ضرورت ہے نہ زیادہ غور و فکر کی اس لیے کہ وہ ابتدائی حالت میں ہیں اور ذرا سا

۱۳۵

غور کرتے سے ان کے قدرتی ارکان ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان میں یونانی دیوتاؤں کی طرح گوشت دوست نہیں ہے۔

(۴) سینٹ برنڈھو کے آریاؤں نے اپنے ہندی-ایرانی مورثوں سے دونوں اقوام کی علیحدگی کے قبل (کیا مذہبی میراث حاصل کی اس کا صحت کے ساتھ تعین کرنا اب بالکل ناممکن ہے مگر رگ وید اور زندا دستا میں بعض مشترک مذہبی عقاید ہیں جن کے متعلق ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ قدیم اصلی آریاؤں کے عقاید تھے جو دونوں اقوام کے مورث تھے اور ہمیں یقین ہے کہ رگ وید میں جو یہ قدیم عقائد ہیں قدیم مذہب کی بنیاد انھیں پر تھی اور زمانہ مابعد میں ہندوستانی اثرات سے متاثر ہو کر اس میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں جن سے قدیم مذہب کے خط و خال کو علیحدہ کرنا ناممکن نہیں۔ اس قدیم مذہب کی بنیاد خالص فطرت پرستی پر تھی۔ اور ان میں اخلاقی احساس اور مذہبی جوش اس حد تک موجود تھا جو ایک اعلیٰ درجے کی قوم کی مذہبی زندگی میں ہونا چاہئے۔

۵) ہر قوم کے شاعروں فلسفیوں اور دانشمندوں کو ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش رہی ہے جو ان کے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے اور انھوں نے عالم موجودات کو کئی عالموں میں تقسیم کیا ہے جن میں سے بعض مرنے اور بعض غیر مرنے ہیں۔ ان کے متعلق سب سے قدیم خیال یہ تھا کہ دو عالم ہیں یعنی آسمان اور زمین رگ وید میں ان دونوں کے کئی نام ہیں مگر ان دونوں میں زن و شو کا رشتہ پیدا کر دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ انھیں سے تمام مخلوقات پیدا ہوئی اور وہی ان کی حیات کو قائم رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دیا ٹوس اور یہ تھوی کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ تھوی کے نام میں کوئی اعلیٰ تخیل نہیں کیونکہ اس کے تھوی معنی "چوڑے" کے ہیں البتہ اس میں شک نہیں کہ یہ خیال نہایت قدیم ہے کیونکہ یہ ہندوستان ایسے ملک میں وجود میں نہ آیا ہو گا جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سلسلہ ہائے کوہی موجود ہیں بلکہ یہ خیال آریاؤں میں پنجاب میں آباد ہونے سے قبل پیدا ہوا ہو گا جب کہ وہ وسط ایشیا کے ہموار دشت ہائے بے پایاں میں

۱۲۶

۱۳۷

آباد تھے ۶

(۶) دیاؤس (آسمان) کا نام اس سے زیادہ دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ اس کے معنے تو آسمان کے ہیں مگر اس کے اصلی معنے کچھ اور بھی ہیں اس کا مادہ دیو ہے جس کے لغوی معنے 'جو چمکنے، درخشاں ہونے کے ہیں۔ ایک گرم یا نیم گرم ملک میں ایک قوم جن میں شاعری و دیانت تھی آسمان کو سوائے دن اور درخشاں کے کیا کہہ سکتی تھی اور پھر درخشاں کہنا تھا کہ چشمِ زدن میں آسمان بھی ایک دیوتا ہو گیا اور دیوتا بھی ایسا جس کو تمام آریا اقوام اپنا دیوتا مانتی تھیں اور وہ اقوام بھی جنہوں نے آریاؤن کی زبان اور تمدن اختیار کر لیا تھا۔ دیاؤس یا دباؤس پتھر وہی ہے جس کو یونانی میں زیوریش، زیوس۔ یاٹر لاطینی میں ڈائیس پیٹر یا جویٹر کہتے تھے اور جو بعد میں ڈیوس یعنی دیوتا ہو گیا۔ اور اسی کو مسیحیوں نے بھی اختیار کر لیا۔ السنہ جدیدہ میں خدا کو ڈیو ڈیوس ڈیو وغیرہ کہتے ہیں جو اسی سنسکرت یا آریائی مادے سے ماخوذ ہے۔ الفاظ دیوئیس Dions دیوائن Divine بھی اسی مادے سے ماخوذ ہیں۔ دیوئیس کے نام کے ساتھ آسور کا لفظ بھی اکثر آتا ہے جس سے اس کی قدامت کا بھی ثبوت ملتا ہے کیونکہ اوائل میں آسور کا لفظ نیک ہستیوں کے لئے مخصوص تھا مگر زمانہ مابعد میں خبیث ہستیوں شیاطین اور بھوت پریت کے لئے مخصوص ہو گیا جو ہمیشہ ہندوؤں کے افسانوں میں نورانی اور نیک قوتوں سے لڑتے رہتے تھے۔ یہ خطاب کس زمانے میں منتقل ہوا اس کا تعین نہیں ہو سکتا مگر یہ ضروری ہے کہ یہ برگ وید کی ترتیب کے زمانے میں عمل میں آیا ہو گا کیونکہ کتاب مذکور میں یہ خطاب دونوں قسم کے دیوتاؤں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ جن شلوکوں میں یہ خطاب نیک ہستیوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ قدیم تر خیال کی جاتی ہیں۔ جب آسور کا لفظ خبیث قوتوں کے لئے استعمال ہو گیا تو نیک قوتوں کے لئے ایک دوسرا لفظ یعنی دیو تراشٹ گیا جو اسی مادے سے ہے جس سے دیاؤس، ماخوذ ہے۔ اس طرح ہندوستان کے آریا ابتداً درخشاں ہستیوں کا استعمال عام طور پر کرتے تھے اس کے بعد

رفتہ رفتہ دیوتاؤں کا تخیل پیدا ہو گیا۔ برخلاف اس کے ایرانیوں نے (امور) کے نام کو اصلی معنی میں برقرار رکھا اور زرتشت اور اسکے پیروں نے ذات باری تعالیٰ کے نام میں اس کو شریک کر کے "امور مزو" کر دیا اور غالباً اپنے ہندی بھائیوں کے مشرکانہ خیالات سے اظہارِ نفرت کے لئے "دیو" کا اطلاق انھوں نے شیاطین پر کر دیا جن کو وہ دائی و اُپاسکتے تھے جو فارسی میں "دیو" ہو گیا ہونگا مینوش (اہرمز) کے خدام تھے۔ اس توار و اور اختلاف خیالات میں اس قدر وضاحت اور انضباط ہے کہ اس سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ آریاؤں کی ہندی اور ایرانی شاخوں میں علیحدگی کا سبب مذہبی اختلاف تھا حالانکہ یہ مقابلہ آریاؤں کی دیگر شاخوں کے یہ دونوں زیادہ مدت تک ایک ساتھ رہے۔

(۲) عالم موجودات کے ہر شعبے کے ایک سے زیادہ کام یا دیکھے ہیں، صفتیں اور شکلیں بھی ایک سے زیادہ ہیں اور اس گونا گوں اختلافات کو ہم بولنے میں صفات یا اسماء یا افعال سے اظہار کرتے ہیں۔ اگر قدرت کے ان کوششوں کے دیکھنے والے میں چند بے شاعری بھی ہو تو وہ ٹھیکر سکوت کے ساتھ ان صفتوں اور حرکتوں کو شمار نہ کریگا بلکہ جیسی کیفیت اس پر اس وقت طاری ہو جس چیز پر اس کا دھیان لگا ہو اس کی کسی خاص شکل یا صفت کا اس پر اثر ہوگا اور وہ اسی میں مستغرق ہو کر اسی صفت کو اپنی نظم میں سراہیگا یہاں تک کہ اس کے شاعرانہ خیالات اس کے ساتھیوں کے دلوں میں جا گریں ہو جائینگے اور کبھی فراموش نہ ہوئیں گے اور یہ چیز کیا ہے جس کو شاعر کے تخیل نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کو اس نے چشم خیال سے دیکھ کر سریلے اور دل ہلا دینے والے الفاظ میں مظلوم کیا ہے؟ وہ کیا شے ہے جس کا وارفتگی کی حالت میں جب کہ وہ دنیا و مافیہا سے غافل تھا اور غیب کی آوازیں اس کے کان میں آتی تھیں اس کے دل میں القا ہوا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی راگ تھا یا کوئی تصویر؟ وہ نہ صرف تصویر ہے نہ راگ بلکہ اس سے کہیں زیادہ یعنی ایک دیوتا شاعر نے جو کچھ دیکھا اور سنا اور پھر اس کو مظلوم کیا اس کو اس نے اس قدر مکمل پسیرا ہے کہ پیش کیا ہے کہ وہ خود ہی بھول جاتا ہے کہ جس چیز کو اس نے پیش کیا ہے

وہ کسی معروف دیوتا کی صفتوں یا خصلتوں میں سے ایک ہے مگر اس کی جادو بیانی کام کر گئی ہے اور وہ خطاب یا اسم صفت ایک نام بن جاتا ہے جس صفت یا کام کا وہ اظہار کرتا ہے ایک شخص بن جاتا ہے اور جہاں ایک دیوتا تھا وہ رہو جاتے ہیں جن کی اس کے بعد علیحدہ علیحدہ پرستش ہونے لگتی ہے اور ان کا ایک ہی ہونا فراموش کر دیا جاتا ہے اور چند خصوصیات یا اثرات کا شاعرانہ بیان اس نئے دیوتا کی ذاتی تاریخ اور سرگزشت بن جاتا ہے ۲

۸۱، دیوتا اور افسانے اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ رگ وید میں اس فعل یعنی دیوتاؤں اور افسانوں کے وجود میں آنے کو ہم یہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اصلیت اور افسانے کی حد فاصل پر شاعرانہ تخیل اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ اس کا تعلق دراصل کس سے ہے۔ آسمان کا دیوتا دارن اس کی ایک بڑی مثال ہے کیونکہ پہلے وہ ایک صفت کا نام تھا مگر رفتہ رفتہ ویدوں کا سب سے ممتاز دیوتا ہو گیا۔ زمانہ قدیم کی تمام اقوام کا خیال تھا کہ آسمان زمین کو چھپائے یا گھیرے ہوئے ہے بعضوں کا خیال تھا کہ مثل دیمے یا چھت کے چھپائے ہوئے ہے اور یہ ان کے نزدیک کوئی استعارہ نہ تھا بلکہ کلیتہً ان کا یہی اعتقاد تھا اور یہ سبب جہالت اور نظر کے دھوکے سے ناواقف ہونے کے جو چیز دیکھتے تھے اسی پر ایمان رکھتے تھے۔ آسمان کی سقف نیلگوں کو وہ خیال کرتے تھے کہ ایک ٹھوس اور نہ ہلنے والی جہت ہے۔ سنسکرت میں ایک مادہ ڈوری یعنی ڈھانپنا ہے جس سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں جن میں دارن بھی ہے یعنی گویا آسمان کو اگر ہم ڈھانکتے والی یا لپیٹنے والی کہیں اور اگر زمانہ حال کا کوئی شاعر آسمان کو "تمام عالم کو ڈھانکنے والی یا چھپانے والی" کہے تو بالکل غلط ہو گا اور ہم اس کے پاکیزہ تخیل کی تعریف کر سکتے مگر ہمارے دل میں یہ خیال بچتا ہو کر ایک خاص شخص اور نام نہ بن جائیگا اور مذہباً بھی ہم ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاسکتے۔ یہ رجحان انسان کا دنیا کی طفولیت کے زمانے میں تھا اور اسی لئے اس عہد کو افسانہ سازی کہتے ہیں۔ افسانہ سازی کی قوت انسان میں اسی وقت پیدا ہو سکتی تھی جب کہ

سہرشی چیز سے وہ وجد میں آجاتا تھا، علم سے وہ متاثر نہیں ہوا تھا اور اسی لئے زود اعتقاد تھا۔ مگر یہ واضح رہے کہ یہ حالت بالکل ادائل میں تھی اور عادت اور رواج کے مردہ کر دینے والے اثر نے اس شاعرانہ تعمیل اور حسن اعتقاد کو مقررہ الفاظ اور فقروں میں متبدل کر دیا۔ اس زمانے کے جو باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان میں پرستش کے مقررہ طریقے بھی افسانہ سازوں کی نظموں میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے رگ وید میں جہاں کہیں ان کی جھلک مل جاتی ہے وہ ہمارے لئے موجب مسرت ہوتی ہے۔

مگر اب ہم وارن کا ذکر کریں گے جس کی تعریف میں رگ وید میں متعدد بھجن ہیں جن میں کہیں اس کا ذکر تنہا آیا ہے اور کہیں کسی دوسرے دیوتا کے ساتھ۔ حصہ ہفتم میں جو ایک فرضی رشی سنی کوشٹھ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا کم از کم اس کے خاندان میں مستعمل اور محفوظ تھا وارن کی تعریف کے بھجن بہت سے ہیں۔ ان بھجنوں میں مختصر بیان فقہروں میں اس کو مخاطب کیا گیا ہے جن کو اگر ایک جا کیا جائے تو اس دیوتا کی نہ صرف ایک جیتی جاگتی تصویر اس کے جملہ جہانی خصوصیات کے بن جاسکتی بلکہ بہت سے مشابہت قدرت سے بھی اس کا تعلق معلوم ہو جائیگا جو آسمان کے تعلق میں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وارن کے نام میں جو اصلی خیال مضمر ہے اس کا اکثر فقروں میں پتہ چلتا ہے خصوصاً ذیل کے تین فقروں میں اس کے نام لینے والے کی توفیق کی گئی ہے:

(۱) وہ عالموں کو چھپا لئے ہوئے گویا ایک لبادے سے اور تمام مخلوقات اور ان کے مکانات کو۔

(۲) وہ ناپتا ہے زمین کو اور اس کی انتہائی حدود کا تعین کرتا ہے (یعنی افق جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں)

(۳) یہی خیال ذیل کے فقرے میں بھی ہے جس سے اس دیوتا کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔

(۴) اس نے راتوں کو گھیر لیا ہے۔ اس نے اپنی عقلمندی سے

سیدہ صبح بنایا ہے، وہ علانیہ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
 اس آخری فقرے میں عقلمندی کی اخلاقی خصوصیت بھی دیوتا کی
 جسمانی خصوصیات میں شامل کر دی گئی ہے۔ یہ ابجد اسے روحانیت کی
 جو دیوتاؤں میں کچھ روز کے بعد آجاتی ہے۔ وارن پہلے تو آسمان تھا
 پھر آسمان کا دیوتا ہو گیا اور اس طور پر وہ جملہ کرشمہ ہائے قدرت میں
 جلوہ گر نظر آنے لگا جو آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اجرام فلکی سب اس کے
 تابع فرمان خیال کئے جاتے ہیں اور یس و نہار کا تسلسل بھی اسی کی ذات سے
 منسوب کیا جاتا ہے اور چونکہ اجرام فلکی سب ایک مقررہ قانون کے
 پابند ہیں اور رات اور دن ایک دوسرے کے بعد برابر آتے جاتے ہیں
 اس لئے وارن پہلے تو اس قانون کا محافظ اور پھر اس کا واضع قرار دیا گیا
 اور پھر ایک معمولی انتقال ذہنی سے جملہ قوانین اخلاقی و رسیاوی کا
 بنانے والا اور انسان اور دیوتاؤں کا بادشاہ ہو گیا۔ بادشاہ کے خطاب سے
 وہ اکثر یاد کیا جاتا ہے گو اس پر بھی اسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے
 دیوتا کی جسمانی اور روحانی خصوصیات کبھی ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں
 اور کبھی علیحدہ ہو جاتی ہیں اس لئے یہ معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ
 بعض تعریفیں اس سے بہ حیثیت آسمان کے متعلق ہیں یا اس قوت کے
 جو اس پر حکمراں ہے۔ اس کی تعریف کے بھجنوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کی
 نظمیں ہیں اور جن امور کو ہم بیان کر چکے ہیں اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو
 ان کا سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ آفتاب اور ماہیتاب اس کی آنکھیں ہیں مگر
 آفتاب سے اس کو جو تعلق ہے اس کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا گیا ہے۔
 بعض وقت آفتاب کو وارن کا سنہرا گھوڑا بیان کیا گیا ہے۔ کبھی اس کو
 سنہرے بکرے والا طائر یا مہر بیان کیا گیا ہے جو روشنی کے سمندر میں غوطہ کھاتا ہے۔
 ایک جگہ مذکور ہے کہ آفتاب ایک سنہرا مچھلا ہے جو ایک اونچے مقام پر
 لٹکا ہے۔ ریشیوں کو متاگوئی میں کمال تھا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ
 وارن اس زبردست درخت کو مع اس کی جڑوں کے اس کی چوٹی سے فضا میں

اٹھائے ہوئے ہے درخت کی چوٹی آفتاب ہے اور اس کی جڑیں اس کی کرنیں ہیں

(۱۰) "دونوں عالموں" (دو دسی) یعنی آسمان و زمین ہمارے کے علاوہ جو ہر ملک کے انسانیات میں سب سے پہلے زن و شو قرار دیئے گئے ہیں ایک تیسرا عالم بھی ہے جو مقامی حالات کی وجہ سے ہندوستان کے آریاؤں کے نزدیک نہایت اہم ہو گیا اور اس کی تشکیل میں وہ متفرق ہو گئے یہ عالم دونوں عالموں کے درمیان واقع ہے انترکش (یعنی کرہ زمہریر) جہاں ہوا میں جنگ میں مصروف رہتی ہیں، بادل جمع ہوتے ہیں اور پھر منتشر ہوتے ہیں، پانی کا ایک زبردست خزانہ بن جاتا ہے جو پھر زمین پر برستا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اپنے موقع کے لحاظ سے یہ عالم جو آسمان سے ملحق ہے شاہ و اژدہا کے زیر نگین بنایا جاسکتا ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ندیوں کے بہاؤ کو بناتا ہے جو اس کے حکم سے بہتی ہیں۔ زمین کی سات ندیاں اس کی بہنیں کہی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے اشلوک میں وائرُن کو سندھ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے جس میں سب ندیاں نگرتی ہیں مگر بھر نہیں سکتیں۔ آسمان پر جب بادل چھائے ہوں تو اس کے لیے کیا خوب تشبیہ ہے۔ بارش کا بھیجنے والا بھی وہی ہے جس کو رنگ وید میں "گایوں کا دودھ" کہا گیا ہے یعنی بادلوں میں پانی اسی طرح بھرا ہے جیسے گائے کے گھنوں میں دودھ پڑا

(۱۱) وائرُن کی تعریف کے بھجنوں میں سے اب چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جو اب غالباً سمجھ میں آجائیں گی اور ویدوں کے اس عظیم شان دیوتا کی خصوصیات ذہن نشین ہو سکیں گی۔ ایک رشی کا گیت حسب ذیل ہے۔
ایک بھجن گاؤں میں سے شاہ وائرُن خوش ہو جائے۔ یہ بھجن اس کی تعریف میں گاؤں میں نے زمین کو اس طرح پھیلایا ہے جیسے قصاب

لہ پنجاب کی پانچوں ندیاں شمول سندھ و سرسوتی مستحق پڑ

گھوڑے کے چمڑے کو دھوپ میں پھیلاتا ہے۔ وہی جنگلوں میں ٹھنڈی ہوا میں بھیجتا ہے، گھوڑے (آفتاب) کو تیزی دیتا ہے، گایوں (بادلوں) کو دودھ دیتا ہے، دماغ میں عقل پیدا کرتا ہے، اور پانی میں آگ (یعنی بادلوں میں بجلی)۔ اسی نے آفتاب کو آسمان میں قائم کیا اور سوما کو پہاڑوں پر اگایا۔ اس نے بادلوں کے برتن کو الٹ دیا اور ان کا پانی آسمان زمین اور ہوا پر بہنے لگا جس سے زمین اور فصلیں تر ہو گئیں۔ وہ زمین اور آسمان کو ترکر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ گایوں کے دودھ کی خواہش کرتا ہے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے والے بادلوں میں ڈھپ جاتے ہیں اور تیز چلنے والے بھی تھک جاتے ہیں“

(پنجم ۸۵) پ

وائرٹن نے آفتاب کو اس کی سلہ بتائی اور پانی کو سمندر (آسمانی یا بھائی) کی طرف بہایا۔ دونوں کی راہ بھی اس نے مقرر کر دی ہے اور ان کی رہبوسی کرتا ہے جیسے کہ کوئی شہسوار اپنے گھوڑوں کی اس کی سانس آندھی ہے جو کڑھ ہوائی میں دوڑتی رہتی ہے ہفتہ ۸۷۔ اسی کے ہاتھوں میں باگ ہے مقدس اور بڑے آفتابی گھوڑے کی جس کی ہزاروں برکتیں ہیں۔ جب میں اس کے (یعنی آفتاب کے) چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ (ہفتہ ۸۸) ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں دن کو کہاں چھپ جاتے ہیں۔ مگر وائرٹن کے قوانین میں کبھی تغیر نہیں ہوتا اور چاند رات بھر چمکتا رہتا ہے۔ وہی طیور کی پرواز کو جانتا ہے جب کہ وہ فضا میں اڑتے ہیں اور سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت کو ہواؤں کے بہاؤ کو بھی وہ جانتا ہے اور وہ اپنے عمل میں بیٹھا قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ وائرٹن ایک زبردست بادشاہ ہے جو دہاں بیٹھا ہوا ہر چیز کو جو مخفی ہے غور سے دیکھتا ہے اور ان افعال کو بھی دیکھتا ہے جو ہو رہے ہیں یا ہونے کو ہیں۔ سنہری زرہ کو پہنے ہوئے اس نے اپنی درخشاں کو اپنا لباس بنالیا ہے اور اس کے لہ اس کا ابھور مزو کے خصائل سے مقابلہ کر دیا اور ستا میں بیان کئے گئے ہیں۔

تھہ بندہ وغیرہ۔ صفحہ ۹۱ پ

ارد گرد اس کے جاسوس (رات کو ستارے دن کو آفتاب کی کرنیں) بیٹھے ہوئے ہیں پُ

(۱۲) جس غیر متغیر قانون کا دائرہ نگہبان ہے اور جس کو وہ وجود میں لایا ہے اور قائم رکھتا ہے وہ اُپنیت ہے جس سے مراد اس نظام عالم سے تھی جو آفتاب اور چاند اور ستاروں کی حرکتوں اور رات اور دن اور موسموں کے تسلسل کو درست رکھتا ہے اور بادلوں سے وقت پر پانی برساتا ہے یعنی المختصر ابتری کو رفع کر کے باقاعدگی قائم کرتا ہے اور اس کی ظاہری قیام گاہ آسمان ہے۔ یہ باقاعدگی ایک بالاتر قانون کا نتیجہ ہے جس کی پابندی دیوتاؤں (آفتاب، ماہتاب، ہوا وغیرہ) پر بھی فرض ہے۔ اس قانون کے باعث برکت ہونے میں بھی شک نہیں۔ اسی لئے اُپنیت پاک ہی، صحیح ہے، راہ راست ہی بذات خود راستی ہے، خیر مجسم ہے اور عالم ظاہری و باطنی دونوں پر اس کی حکومت ہے۔ اخلاقی اُپنیت بھی ہے اور مادی اُپنیت بھی بلکہ ریت کی حکومت دونوں عالموں پر ہے۔ راستی کی عالم روحانی میں وہی حیثیت ہے جو قانون کی عالم ظاہری میں اور دونوں اُپنیت میں۔ اس لئے جو دیوتا دنیاوی قوانین کا بنانے والا اور قائم رکھنے والا ہے وہی اخلاقی قانون کا نگہبان ہے اور گناہوں کی سزا دینے والا ہے۔ تریاروشنی کے نہ صرف عاشق تھے بلکہ اس کی پرستش کرتے تھے مگر جتنا روشنی سے انھیں عشق تھا اتنا ہی تاریکی سے انھیں نفرت تھی اور خوف کرتے تھے۔ دروغ گوئی اور ہر قسم کے معاصی کو وہ ایک قسم کی اخلاقی تاریکی خیال کرتے تھے۔ دائرہ تاریکی اور روشنی دونوں کا پیدا کرنے والا تھا جب وہ انسان فانی سے خفا ہو جاتا تو اس سے متنبہ پھیر لیتا اور رات ہو جاتی۔ اس وقت کو وہ ہیں اس طور پر بیان کیا گیا ہے: "دائرہ گناہ گار کو اپنی زنجیروں میں کس دیتا ہے۔" کیونکہ انسان تاریکی میں اسی قدر بے دست و پا ہوتا ہے جتنا کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جائیں اور وہ ایسے خطروں میں ڈال دیا جائے جن کو وہ دیکھ نہ سکے۔ دائرہ کی دو اور زنجیریں تھیں یعنی موت اور بیماری۔ انسان کو جب اپنے معاصی پر پشیمانی ہوتی تو وہ دائرہ ہی سے ترسہم و غموکا

خواستگار ہوتا۔ رگ وید میں کئی توہ کے بھجن ہیں جو بہ لحاظ تعقید جذبات و حسن بیان دوسری زبانوں کی بہترین نظموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حصہ ہفتم میں دستخطا کے بھجن نہایت پر اثر ہیں۔

(۱۳) شاعر نہایت جوش کے ساتھ اس زمانے کو یاد کرتا ہے جب وہ وارن کا منظور نظر تھا۔ وہ اپنے ایک قابل یاو خواب کو بیان کرتا ہے جب کہ اس نے دیوتا کو رو برو دیکھا تھا۔ وارن نے اسے اپنے ہاتھ میں بٹھایا اور دونوں آسمانی سمندروں میں گشت لگاتے رہے۔ اسی جہاز میں اسی بابرکت دن دیوتا نے اسے شیریں کلامی کا اعجاز عطا کیا اور تاباں بادشاہی دینی بنایا۔ مگر ایک زمانہ آیا کہ یہ باتیں رفت و گزشت ہو گئیں۔ دیوتا دستخطا سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس پر عذاب نازل کیا اور بیمار ڈالا۔ دستخطا عاجز آکر آہ و زاری کرتا ہے۔

”کیا وہ دن تجھے یاد نہیں جب تو میرا دست تھا اور ہم میں تعلق روحی تھا اور جب میں تیرے ہزار دروازے والے محل میں بے خوف و خطر چلا آتا تھا اے وارن اگر تیرے رفیق اور دوست نے تجھے ناخوش کر دیا ہے تو اے ہستی مقدس! ہمیں سزا اتنی ہی دے جتنی کہ ہمارا گناہ ہے اور شاعر کا گناہ وادائی بن جا“ (دہفق ۸۸)۔

”میں اپنے دل سے کہتا ہوں۔ میں کیا وارن سے پھر ملونگا؟ کیا وہ پھر میری پیشکش کو بغیر کسی ناخوشی کے قبول کر لیگا؟ کیا میرے دل کو چین ہو گا اور وہ مجھ سے پھر راضی ہو جائیگا۔ میں عقلمندوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ وارن مجھ سے خفا ہے۔ اے وارن وہ بدترین گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تو اپنے دوست اور پرستش کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔۔۔۔۔ میں اپنے والدین کے گناہوں کے بوجھ سے سبکدوش کروں اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو خود ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ دستخطا کو برا کر دے جیسے کہ پچھلے ارستو سے پچھڑایا جاتا ہے۔ ہمارے معاصی کے باعث ہماری ذات نہ تھی بلکہ انھوں سے

۱۴۸

کبھی نشہ والی چیزوں سے کبھی شہوت سے یا بے خیالی سے یا قمار بازی سے
(ہم گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں) طاقت ور کمزور کو بگاڑتا ہے اور نیند سے بھی
بے کرداری پیدا ہوتی ہے۔ (ہفتم ۸۶) ۲

”اے وارن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ میں خانہ گلی میں داخل ہوں
رحم اے مہا بلی رحم۔ اگر میں ادھر ادھر اس بادل کی طرح بھٹکوں جسے ہوا پریشان
کرتی ہے مجھ پر رحم کر۔ اے ذات بے لوث میں نے راہ راست کو کمزور ہونے کی
وجہ سے چھوڑا ہے رحم کر رحم کر تیرے پرستش کرنے والے کو پیاس لگی
حالانکہ وہ پانی کے بیچ میں تھا رحم کر رحم کر۔ اے وارن جب ہم آسانی دیوتاؤں کے
دیکھتے ہوئے گناہوں کے مرتکب ہوں اور تیرے قوانین کی خلاف ورزی کریں
تو رحم کر رحم کر ۳

دیکھتے تھے ان بھجنوں کا ایک کامل مجموعہ ہے جس کی رگ وید میں
کوئی دوسری نظیر نہیں۔ مگر اسی قسم کے چند خیالات ہم دوسرے بھجنوں سے
نقل کرتے ہیں ۴

”اے وارن آدمیوں کی طرح خواہ ہم ہر روز تیرے قوانین کی کتنی ہی
خلاف ورزی کریں مگر تو ہمیں موت کے حوالے نہ کر۔ اور غضبناک اور کینہ ور لوگوں کا
شکار نہ بنا۔ میرے گیت تیری طرف اڑتے ہیں۔ جیسے کہ میڑیا اپنے گھونسل کی طرف
یا گائے چراگاہ کی جانب۔ (یکم ۲۵) مجھ سے صرف میرے ہی گناہوں کا مواخذہ کر
نہ کہ دوسروں کے گناہوں کا۔ (دوم ۲۸)۔ میرے جسم سے اوپر کی رسی بٹالے
بیچ کی رسی کو ڈھیلہ کر دے اور نیچے کی رسی کو نکال دے۔ (یکم ۲۵) ۵

(۱۴) رگ وید میں وارن کی پرستش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ
وہ زیادہ تر اپنے بھائی مستقر دوست کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے جس سے مراد کبھی
آفتاب ہوتی ہے کبھی نور اور کبھی وہ قوت جس کا آفتاب تابع ہے اور

لے گویا ایک شخص ایک ستون سے بندھا ہے اور شانوں اور ناف اور گھٹنوں پر پتھروں سے
چکڑا لگایا ہے ۶

جو اسے ٹھیک وقت پر دنیا پر چمکاتی ہے۔ یہ نیک مزاج اور بخیر دیوتا ہی ہے جس کو ایرانی پتھر کہتے تھے اور جس کا اوستا میں اکثر بیان آیا ہے مگر رگ وید میں اس کا خاکہ کچھ دھندلا سا ہے اور وہ غیر شخصی ہے گو اس کی وہ تمام خصوصیات باقی ہیں جو اس کے ساتھ ہندی اور ایرانی آریاؤں کی علیحدگی کے قبل منسوب کی جاتی تھیں مگر رگ وید میں بھی اس کو ہرچیز کو دیکھنے والا (ناظر) اور سچائی کو پسند کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس کی شخصیت زائل ہو چکی تھی کیونکہ اسے صرف ایک ہی بھجن (سوم ۵۹) میں وہ علیحدہ مخاطب کیا گیا ہے اور وہ گویا وارن میں بالکل مل گیا ہے جس کے صفات، فرائض اور اعزازیں وہ شریک ہے۔ آفتاب کو "بستر اور وارن کی آنکھ" بیان کیا گیا ہے اور کبھی صرف وارن کی ہی۔ نور و دونوں دیوتاؤں کی رتھ ہے جس پر وہ سوار ہو کر فضا میں اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت روشنی سنہری ہوتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت اس کا رنگ بھورا ہو جایا کرتا ہے۔ ہر دیوتا (ریت) کے محافظ ہیں اور سزا دینے والے ہیں مگر گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ المختصر وارن کے صفات میں سے کوئی ایسی نہیں جو بستر میں نہ ہو البتہ اس کی صفات کے بیان میں وہ جوش نہیں۔ بستر کا ذاتی فرض یہ تھا کہ آدیوں کو جگا کر انھیں اپنے روزمرہ کے ہر کام پر لگائے۔ اس لیے رفتہ رفتہ اس کو نور سے غسوب کیا جانے لگا اور وارن آسمان بوقت شب سے متعلق ہو گیا گو ابتداء اس قسم کی کوئی تفریق نہ تھی اور سینکڑوں مقامات سے ثابت ہو سکتا تھا کہ وہ تاریکی اور نور و دونوں کا دیوتا تھا۔ مگر یہ خیال رفتہ رفتہ جڑ پکڑ گیا اور وید کے تفسیر کرنے والے اس پر اصرار کرنے لگے۔ اس طور پر ایک عجیب تغیر شروع ہو گیا جس کی وجہ سے زمانہ کا بعد کے برہمنوں کی دیو مالا کا وارن کرخیوں کے عظیم الشان آسمان کے دیوتا سے بالکل مختلف ہو گیا

گو اس تغیر کی ہر ایک منزل کو ہم ویدوں تک بتا سکتے ہیں۔ زمانہ مابعد کی افسانیاں میں وارن پانی کا دیوتا ہو گیا، اس کی تمام آسمانی صفات غائب ہو گئیں اور لوگوں کو صرف اس کا پانی ذکرہ زمہریر کا سمندر اور بارش کی ندیاں (اسے تعلق یاد رہ گیا اور رفتہ رفتہ بجائے آسمانی سمندروں کے سطح زمین کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس کی اخلاقی صفات میں سے بھی وہی لوگوں کے دلوں میں جاگزیں رہیں جو ڈرانے والی تھیں یعنی وہ صرف سزا دینے والا خیال کیا جائے لگا اور اس کے متعلق ”زنجیروں“ ”دریوں“ اور ”پھندوں“ کے جو الفاظ رہا مستقل ہو گئے تھے ان سے ایک گونہ اس کی سرجمی اور بدینتی کا اظہار ہوتا تھا حالانکہ اس رجم اور انصاف پسند آسمان کے بادشاہ کی ذات سے یہ صفات بالکل دور تھیں جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ گت ہنگاروں پر بھی رجم کرتا تھا“ کر

۱۵۱

لیہ زمانہ قدیم کے ریشوں نے جو خاکہ وارن کا کھینچا تھا گو اس میں کوئی درشتی نہیں ہے مگر ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اس آسمان کے دیوتا کی مختلف شکلوں کو بیان کرنے میں وہ بھی اس بھونڈے پرن کے مرتکب ہوئے ہیں جو ہندوستان کی قدیم نظم اور فنون لطیفہ پر ایک دھبہ ہے۔ قیمت ہے کہ عہد ویدی کے ہندیوں میں بت سازی کا فن رائج نہ تھا اور نہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وارن کے چار چہرے تھے اور جس سے چار اسماء سے مراد ہے تو اگر کوئی ہندی اس کا بت بنانا تو ضرور ایک انسانی صورت بن کر اس کے چار چہرے یا ایک گردن پر چار سر بنا دیتا۔ زمانہ مابعد کے مندروں میں جو بنویا ست بھری ہوئی ہیں، ہم آسانی قیاس کر سکتے ہیں کہ ہندی صنائع عبارت ہائے ذیل کے متعلق کس قسم کے جھمٹاتے جاتے۔ مثلاً ”وارن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تین چمکتی ہوئی زبانیں تھیں“ ”آتھرو وید“ یا اپنی زبان سے آگے بڑھاتے تھے، ”یا آسمان پر چڑھ کر اپنے پاؤں سے جس میں سے شعلے نکلتے تھے (آنتاب) دھنوں کے باد کو دور کرتا تھا“ (رگ وید ہشتم ۴۱)

(۱۵) وارن اور رتر دونوں اوتیا ہیں جس کے سنی ہیں کہ وہ اوتی کے بیٹے ہیں۔ اسی لئے اوتی ہمیشہ ریوتاؤں کی ماں کہی جاتی ہے اور بلاشبہ ایک دیوی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز کی دیوی ہے اور عالم موجودات میں کس شے یا منظر سے اس کا تعلق ہے کیونکہ افسانیاں کے ہر جزو کا کسی کی وقت مشاہدات قدرت سے تعلق تھا۔ اس سوال کے تصفیہ کرنے میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ یہ لفظ اصل ایک صفت ہے اور اسم و صفت دونوں معنوں میں مستعمل ہے اس لئے ترجمہ کو وقت ہوتی ہے کہ کسی فقرے میں اس کا کس طرح ترجمہ کرے۔ لیکن اگر اس صفت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اشتباہ ایک حد تک رفع ہو تا ہے اور نام کے متعلق جو وقتیں ہیں ان کے رفع کرنے کی ایک تدبیر معلوم ہو جاتی ہے۔ اوتی کے لفظی معنی 'جس کی کوئی حد نہ ہو' ہیں بعض وقت اس لفظ سے فضا مراد ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہ ہو جیسے کہ ذیل کے شلوک میں جس میں رتر اور وارن کو مخاطب کیا گیا ہے:

اور رتر اور وارن تم اپنی رتھ پر بیٹھ لو جو سنہری ہے جب کہ آفتاب نکلتا ہے اور جس کے دلوں کے قلوب ہوتے ہیں جب کہ آفتاب غروب ہوتا ہے وہاں سے تم لا محدود (اوتی - فضا) اور محدود (اوتی - زمین) کو دیکھ سکتے ہو اور اس چیز کو جو کہ وہاں ہے اور جو یہاں ہے،

دوسرے مقامات میں زمانے کے لا محدود ہونے یا انلیسٹ یا حیات ابدی سے مراد ہوتی ہے اور جس حد کے نکل جانے کی خواہش ہوتی ہے وہ موت ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت میں جس میں ایک شخص اپنی موت کے خیال کو دل میں لاتا ہے۔ 'کون مجھے عظیم الشان (اوتی) کے سپرد کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں۔' (گنتی ۱۸) جو غیر فانی ریوتاؤں میں افضل ہے

لے آتیاں کا ترجمہ لیا گیا ہے اور گویہ قواعد لسانیات کی روش سے زمانہ حال کے الفاظ (اور ان کے معنی) کے مشابہ ہیں اور کسی دھات کا نام بھی ہے مگر اب تک معلوم نہیں ہوا ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں میں کس قسم کی حد تک لگاؤ ہے۔

۱۵ حرف دانی کا ہے۔ دینی سے مراد محدود سے ہے اوتی سے مراد غیر محدود سے ہے۔

مجھے ادیتی کو دیدے گا تاکہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں (یکم ۲) پڑا
آخری عبارت میں مردوں کی جلانے کے رسم اور اس کی مذہبی غایت کی طرف
اشارہ ہے۔ آگ ایک طرف تو جسم کو خاکستر کر دیتی ہے اور دوسری طرف روح کو
اس لامحدود دنیا میں لے جاتی ہے جہاں وہ ان لوگوں سے ملاتی ہوتی ہے۔
جو پہلے مر چکے ہیں۔ ایک دوسرے اور عجیب فقرے میں جہاں ایک گھوڑے کی
قربانی کا ذکر ہے بیان کیا گیا ہے کہ وہ "ادیتی ہونے کو ہے" یہ جملہ بھی
یاسنی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی تھی ان کے متعلق
خیال تھا کہ وہ دیوتاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پاک زندگی
بسر کرتے ہیں پڑا

(۱۶) ناظرین پر واضح ہو گیا ہو گا کہ ادیتی سے نہ صرف مرد زمانہ اور
فضا سے غیر محدود ہونا یا ہر قسم کی قیود سے آزاد ہونا ہے۔ بلکہ اس کے معانی
اس سے بھی اعلیٰ اور برتر ہیں اور اس میں مجرد تخیل بھی ہے۔ ذیل کی عبارت میں
مابعد الطبیعیات کی باریکیاں بھی ہیں پڑا

"ادیتی آسمان ہے۔ ادیتی کرۂ زمہریر (انثار کشا) ہے۔ ادیتی باپ ماں
اور بیٹا ہے۔ سب دیوتا اور پانچوں قبیلے ادیتی ہیں جو کچھ پیدا ہو چکا ہے وہ ادیتی ہے
جو پیدا ہو گا وہ بھی ادیتی ہے" پڑا

اس قابل اعتنا اور جامع تعریف میں میں نے
صرف لامحدود فضا، ازلیت اور حیات ابدی کا
ذکر ہے بلکہ خود فطرت کا بھی جس میں ہر چیز شامل
ہے اور جس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور علم
مابعد الطبیعیات کی اعلیٰ ترین تجرید یعنی بے پایانی
کا خیال بھی موجود ہے یہی معنی ہیں جو مغرب کے
فلسفیوں نے لفظ ادیتی میں پہنائے ہیں۔ اکثر لوگوں نے
اس معنی کے حل کرنے کی کوشش کی ہے مگر نہ تو کسی کے
دلائل اس قدر قوی ہیں جتنے پروفیسر میکس مولر کے نہ زبان

اس قدر شیریں۔ ان کا بیان ہے کہ "ادیتی ویدوں میں وہ چیز ہے جو زمین، آسمان، آفتاب اور پسیدہ صبح سے پرے ہے، اسی فقرے کی انھوں نے نہایت خوبی سے الفاظ ذیل میں تصحیح و توضیح کی ہے۔

"ادیتی، دراصل پہلا نام ہے جو لامتناہی کے اظہار کے لئے ایجاد کیا گیا مگر یہ وہ لامتناہی نہیں ہے جس کا خیال ایک طولانی مجر و تفخیل سے پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ بے پایانی جو آنکھ سے نظر آتی ہے یعنی وہ فضا جو آسمان زمین اور بادلوں کے پرے ہے۔ بے پایانی کی تفخیل بد شعور کے بعد اہل ہند میں مشرق کے سبب سے پیدا ہو اگر ان خیالات اور جذبات کو معلوم کرنا اب ناممکن ہے جو زمانہ قدیم کے شعراء کے دلوں میں گزرے ہونگے جب کہ انھوں نے اُس مشرق بعیدہ کے لئے نام دریافت کیئے جہاں سے کہ پسیدہ صبح آفتاب اور ایام آتے نظر آتے تھے اور جو خود بنظاہر ان کا سبب حیات معلوم ہوتا تھا ادیتی اسی مشرق بعیدہ کا ایک نام ہے مگر ادیتی، پسیدہ صبح سے بھی پرے ہے اور ایک مقام پر پسیدہ صبح کو "ادیتی کا چہرہ" کہا گیا ہے اور اسی عالم سکوت سے انسان کے دل میں بے پایانی حیات ابدی اور الوہیت کا خیال پیدا ہوا۔ ادیتی ویدوں کے لامتناہی دیوتاؤں میں ممتاز نہیں ہے مگر اس کا نام اکثر آتا ہے اور ادیتیاؤں کے نام میں زندہ ہے جو اس کے بیٹے ہیں ۱۶

(۱۶) وارن اور برتر ادیتیا ہیں اور اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ادیتیا کے بیٹوں سے مراد "بے پایانی یا حیات ابدی یا بے پایاں وقت و فضا کے بیٹوں" سے ہے۔ آسمان اور نور کے ان دیوتاؤں کے ناموں میں سوائے شاعرانہ تشبیہ و استعارے کے کچھ نہیں بعض اور دیوتاؤں کے بھی یہی خواص ہیں مگر یہ سب وارن اور برتر کی بالکل نقل ہیں۔ ان میں سے صرف ایک آریا من جن اعتقاد کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے مگر علیحدہ نہیں بلکہ ہمیشہ وارن اور برتر کے ساتھ۔ ادیتی کا چوٹھا بیٹا بھاگ ہے جس میں شخصیت بالکل نہیں اور بہت کم ذکر آیا ہے مگر اہل یورپ کو اس میں دلچسپی کی ایک خاص

وجہ یہ ہے کہ ہندی۔ یورپی خاندان کی شاخ سلاؤ میں یہ لفظ پوگھ ہو کر
سیچیوں کے خدا کے واسطے واحد کے لئے مستقل ہو گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ
ادیتیاؤں کی تعداد سات ہے مگر مذکورہ بالا دیوتاؤں کے علاوہ صرف دو کا
بھجنوں میں کبھی کبھی ذکر ہے اور ساتویں کا کچھ ٹھیک حال نہیں معلوم ہو سکتا۔
کہیں کہیں ایک آنسوئیں کا بھی ذکر ہے اور ایک دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے
کہ آگ کا دیوتا آنسوواں ادیتیا تھا۔ ادیتیاؤں کی شان میں جو بھجن ہیں ان سے
ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب ریش اور وارن کے صفات میں شریک ہیں یعنی وہ
ریت اور اس کے پیشمار قوانین کے محافظ اور راستی و پاکبازی کے
نگہبان ہیں۔ لگھا ہوں کی پاداش میں سزا دینے والے اور معاف کرنے والے
اور رحمت دینے والے ہیں ۲۲ آدیتی اور ادیتیاؤں کے سامنے بے گناہ ثابت
کیئے جاسکتے ہیں ایک دعا ہے جو اکثر مقامات میں موجود ہے ۲۳

(۱۸) آگنی (آگ) کو حسب ذیل دعا سے آشر مخاطب کیا گیا ہے۔
آگ پاک کرنے والی اور انسان کی محافظ اور دوست ہے جس کے ساتھ
ہندی آریوں کو بھی وہی محبت تھی جو ایرانیوں کو تھی جو اس کی آشر کے نام سے
پرستش کرتے تھے ۲۴

”اے آگنی اس لکڑی کے کندے کو قبول کر لے جو میں پیش کرتا ہوں۔
عوب دہک جا اور اپنا پاک دھواں اٹھنے دے۔ بلند ترین آسمانوں کو اپنے ایال سے
چھو دے اور آفتاب کی کرنوں سے ملجھا۔ اسے دو رت کے دیوتا ہمارے دشمنوں کو
ہم سے دور کر۔ آسمان سے پانی برسا اور اکل و شرب کی چیزیں بے انتہا عطا کر۔
اے دیوتاؤں میں سب سے کم سن اور ان کا پیام بر تو انسان اور دیوتاؤں کے
بیچ میں ہے اور دونوں کا ہوا خواہ ہے“ ۲۵ (۶ درم)

۱۹ اونتس میں بھی آشر کو کٹھواں امیشا سپینتایاں کیا گیا ہے گو ”مخیر غیرسانیوں کی تعداد
سات ہی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ امیشا سپینتایاں کچھ مشابہت ہے کیونکہ دونوں
ہم بستے ہیں۔ تصدیق صفات۔ ۱۴۸ ۲۶

اگنی کی تعریف میں رگ وید میں سینکڑوں بھجن ہیں مگر ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ہے یا استعارہ ہے جس سے آریاؤں ہندوؤں میں آگ کی پرستش کا ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر میور نے بہت سی اس قسم کی مثالوں کو جمع کر دیا ہے جن میں سے بعض صرف ایک دو لفظوں کی ہیں اور بعض میں پورے جملے ہیں جن کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس عنصر آگ کی دونوں خصوصیتوں کا مکمل تخلیل پیدا ہو جائیگا یعنی اس کے مفید ہونے کا اور سخت نقصان رسا ہونے کا ڈاکٹر میور نے ان جملوں اور فقرہوں کو حسب ذیل طریقے سے ترتیب دیا ہے۔

”لکڑی اس کی غذا ہے۔ اس کی ایال درخشاں ہے۔ اس کا دھواں مینار یا پھر ریرے کی طرح آسمان تک چلا گیا ہے۔ گو اس کے زمرے نہ پاؤں مگر وہ جنگلوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ کوئی سانڈ گایوں کے منہ کے لیے ہوا اور شیر کی طرح ڈکارتا ہے اور اس میں زور سے بہنے والے پانی کی گھر گھر اہٹ ہے۔ وہ جنگلوں کو چھپا لیتا ہے اور اپنی زبان سے ان کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اپنے جلتے ہوئے آہنی ڈاڑھوں سے اور تیز ہر چیز کو بگٹنے والے چبڑوں وہ زمین کو اسی طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح حجام ڈاڑھی کو جب وہ اپنے لکھڑوں کو اپنی گاڑی میں لگا لیتا ہے جو ادھر ادھر ہوا سے بھاگتے ہیں اور جو خوبصورت تیز اور سرخ ہیں اور ہر ایک شکل اختیار کر سکتے ہیں تو وہ سانڈ کی طرح ڈکرتا ہے اور جنگلوں پر حملہ کرتا ہے چڑیاں شور سے ڈر جاتی ہیں جب اس کی گھانٹ کو جلانے والی چنگاریاں ادھر ادھر دوڑتی ہیں اور اس کے پیچھے راستے پر سیاہ نشان ڈالتے ہیں۔ وہ تاریکی کا دفع کرنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں دکھائی دیتا ہے۔ زمین و آسمان جو اندھیرے میں تھپتھپتے تھے اس کے آنے سے نظر آنے لگتے ہیں اور دیوتا، آسمان، زمین، پانی اور نباتات جب اس کی دوستی سے خوش ہیں۔“

سہ ڈاکٹر میور Original Sanskrit Text جلد پنجم صفحات ۲۱۷-۲۱۸

یہ ترجمہ بعض ایسا ہے تاکہ ناظرین ویدی شاعر کے تخلیل کا اندازہ کر سکیں۔ مترجم

(۱۹) انسان ان ہستیوں اور چیزوں میں ممتاز ہے جن کو اگنی کی دوستی کا فخر حاصل ہے۔ آریائی ہندو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ یگانگت کا برتاؤ کرتے تھے مگر غیر فانی ہستیوں میں ایک اگنی ہی ہے جس کو وہ بھائی کہتے تھے مثلاً ایک اشلوک ہے دیپا پوش پشہ، یر تھوی، ماترا اڈھ رگ، اگنی بھرا ترو۔

(یاب آسمان، بے لاگ ماں زمین، اگنی بھائی ہم پر مہربان ہو۔)

ایک دوسرے اشلوک میں مذکور ہے کہ انسان کا وہ دوست ہے کسی انسان کو

وہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ ہر خاندان میں رہتا ہے۔ (دھرم ۹۱-۲)

اگنی باپ ہے بھائی، عزیز اور دوست ہے اور اس کا ایک نام اگنی ویش دکارا ہے یعنی اگنی جو ہر آدمی کا ہے۔ اگنی کے سوائے کوئی دیوتا ایسا نہیں ہے جو

انسان کے ساتھ اس کا ہمان اور دوامی رفیق بن کر رہے اور روزمرہ کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرے اور روشنی دے (اسی لئے وہ گھر ستون کا

خاص محافظ ہے اور گھر کے آئینہ ان کو اپنی موجودگی سے پاک بناتا ہے۔

اگنی ایک تو اس وجہ سے عزیز ہے اور پھر اس کا اعزاز دونوں عالموں اور

انسان اور دیوتاؤں کے بیچ میں پیغام بردار ہونے کی وجہ سے بھی ہے مگر یہ اعلیٰ فرشتہ

جو اگنی کی آگ کا نہیں ہے بلکہ پرستش کی آگ کا جس کے شعلے گھر کے

کام میں نہیں آتے بلکہ عبادت کے اوقات (اگنی ہوترا) میں یعنی شام صبح

اور دوپہر کو جلائی جاتی ہے اور پرستش کرنے والوں کی پیش کی ہوئی چیزوں

یعنی گھی دودھ دہی اور یویوں کو قبول کرتی ہے۔ گھی خصوصاً شعلوں پر

بہت ڈالا جاتا تھا کیونکہ اس سے آگ زور پکڑتی ہے اسی لئے ویدوں میں

اگنی کو گھی کے بال والی، اور گھی کی پیٹھ والی کہا گیا ہے۔ چونکہ بادشاہوں کی

تاج پوشی سے لیکر معمولی آدمیوں کی روزمرہ عبادت تک کوئی مذہبی رسم

بغیر کسی قربانی کے نہیں ہو سکتی تھی اسلئے اس خیال کا پیدا ہونا ضروری تھا کہ اگنی

نہ صرف رسوم اور قربانیوں سے واقف ہے بلکہ قربانیوں کی بانی بھی وہی ہے

پہلے دیوتاؤں میں اور پھر انسانوں میں۔ اسی لئے اس سے درخواست کی جاتی تھی کہ

قربانیوں کو بغیر کسی شعلے کے کرے تاکہ دیوتا اسے قبول کرے۔ اس کے

اعزازی خطابوں "آسمانی پجاری (ہوشر) بھی ہے پڑ
 "اے عقلمند دیوتا کو اگنی ان تمام غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے جو
 ہم جاہل لوگ تمہارے احکام کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ قربانیوں کے متعلق
 جن چیزوں کو ہم مکرور و ماع و اے فانی لوگ بوجہ کم عقلی نہیں سمجھتے ان کو
 معزنی پجاری اگنی جو۔ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے ٹھیک کریگا اور
 دیوتاؤں کی ٹھیک وقت پر پرستش کریگا"

(۲۰) قربان گاہ میں آگ کا روشن کرنا مذہبی رسوم میں سب سے
 مقدس تھا۔ یہ کام نہایت سنجیدہ تھا جس کے لیے بہت محنت اور وقت کی
 ضرورت تھی کیونکہ اس کی آگ کسی دوسری جلتی آگ سے یا چنگاریوں کو بھونک کر
 نہیں جلائی جاتی تھی بلکہ دو خاص شکل کی لکڑیوں کو ایک دوسرے پر رگڑ کر
 بنائی جاتی تھی۔ اس فعل کو "اگنی کی پیدائش" کہتے تھے اور اس میں ایک قسم کا
 رمز پیدا ہو گیا تھا۔ اس نئے دیوتا کے جو ہمیشہ اندر نو پیدا ہوتا تھا اور اسی سے
 ہمیشہ جو ان "یاد دیوتاؤں میں سب سے چھوٹا (نوشٹھا) کہا جاتا تھا
 ماں باپ دو لکڑی کے ٹکڑے تھے دارانی میں کو رگڑنے سے شعلہ پیدا ہوتا تھا۔
 اہ پر کی لکڑی جو پیل کی ہوتی تھی تیزی کے ساتھ نیچے کی نرم لکڑی پر کھائی جاتی تھی
 جس میں غول ہوتا تھا اس فعل کا تقدس، اس کا پراسرار نتیجہ اور اس قسم کی
 معمولی چیزوں کا اس رسم میں استعمال ہونا کچھ اس قدر بے جوڑ ہیں کہ اس کا
 احساس ان خوش اعتقاد لوگوں کو بھی تھا کیونکہ حسن اعتقاد نے ان کے توائے دیانی
 کو مٹل نہیں کر دیا تھا مگر ان کے دلوں میں ان رسوم کی حرمت تھی
 اس لیے نہ تو ان کے دلوں میں شک آتا نہ وہ مسخر کرتے۔ دیدوں میں
 بہت سی عبارتیں ہیں جن میں اس رسم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے
 اور پھر طفلانہ تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک دیوتا اس معمولی طریقے سے
 پیدا ہو جائے "اگنی کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سابق کی طرح اگنی کو
 رگڑ کر نکالو۔ یہ دیوتا لکڑی کے دونوں ٹکڑوں میں موجود ہے وہ لکڑیوں میں سے
 نوزائیدہ بچے کی طرح نکلتا ہے" ایک مقام پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ

ایک زندہ ہستی خشک لکڑی میں سے کیسے نکلتی ہے اور ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ وہ ایسی ماں کی اولاد ہے جو اس کو دودھ نہیں پلا سکتی مگر پھر بھی وہ (شعلہ) اس تیزی سے بڑھتا ہے کہ زمین سے آسمان پر پیام لے جاتا ہے۔ ایک شاعر ڈاکٹر کہتا ہے "اس زمین و آسمان یہ بیٹا (شعلہ) پیدا ہوتا ہے اپنے والدین (لکڑیاں) کو کھا جاتا ہے۔ گوں انسان فانی ہوں دیوتاؤں کے کاموں کی سمجھنے کی مجھ میں عقل نہیں۔ اگنی عقلمند ہے اور جانتا ہے" (۲۱)

(۲۱) حالات مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ اس دیوتا کی خصوصیات بالکل مادی ہیں اور اس میں انسانی خصائل پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی تھی بلکہ اس سے مراد صرف عنصر آتش سے تھی۔ بعض مقامات میں اگنی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اندھیرے کے بھوتوں کو اپنے ڈنڈے سے منتشر کر دے اور کہیں لکھا ہے کہ وہ دنیا کو ہزار آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی مادی خصوصیات رفع کر دی جائیں کیونکہ حرارت اور روشنی کا مآخذ ہونے کی وجہ سے اندھیرے کو دفع کرنا وغیرہ اس کی خصوصیات میں سے ہیں مگر حرارت اور روشنی صرف زمین سے مخصوص نہیں ہیں۔ قدیم آریا ذہین اور باریک ہیں تھے اس لئے بجلی اور آگ کے تعلق کو انھوں نے محسوس کر لیا ہوگا۔ سورج (سویج) کی چمک دمک کو دیکھ کر انھوں نے ضرور معلوم کر لیا ہوگا کہ جس آگ سے وہ اپنے گھروں میں اور پوجا میں کام لیتے ہیں وہ زمین پر اسی آفتاب کا مظہر ہے اور دونوں کا جوہر ایک ہے گو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی خیال اس مختصر فقرے میں ہے "اگنی صبح کو سورج ہے اور سورج رات کو اگنی ہے" اکثر مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگنی کے دو یا تین مساکن ہیں یعنی زمین پر وہ آگ ہے آسمان میں سورج اور گرد زمرہ میں بجلی۔ اس خیال کے پیدا ہونے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں دشوار نہیں۔ زمین پر تو اگنی دیوتا کی پیدائش دو خشک لکڑیوں سے ہوتی تھی مگر یہ حیثیت سورج یا بجلی کے اس کا رمزیہ اور باسوتھ نام "آپم نپات" یعنی "پانیوں کا بیٹا" جو آسمانی بادلوں کے لیے یہ نام آریاؤں کے ہندوستان آنے سے قبل کا ہے اور اگر زیادہ قدیم نہیں تو اس زمانے کا ضرور ہے

دسمندرا میں چھپے رہنے کے بعد چک کر نکلتی ہے اور اسی لیے پانی کا بیٹھا، کہی جاتی ہے۔ یہ افسانہ ایک دوسرے طریقے پر بھی بیان کیا جاتا ہے جس میں اگنی کو نسات ماؤں یا بہت سی ماؤں، یا ماؤں، کا بیٹھا کہا گیا ہے۔ اس صورت میں بادلوں (آپس) کو فردا فردا اس کی ماں قرار دیا گیا ہے۔

(۲۲) ایرانیوں کی طرح ہندوستان کے آریا بھی خیال کرتے تھے کہ آگ نہ صرف پانی میں ہے بلکہ نباتات میں بھی۔ دونوں خیالات بہ ظاہر دور از قیاس معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتا ہے۔ غالباً ان کا خیال ہوگا کہ چونکہ آگ لکڑیوں سے نکلتی ہے اور لکڑیاں نباتات ہیں اس لیے آگ نباتات میں موجود ہے۔ آگ اور حرارت نباتات میں نہاں ہیں اسی کی سبب سے ان کی نمو ہوتی ہے اور وہی ان کی حیات کا باعث ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نباتات میں آگ کیسے آتی۔ اس کا جواب غالباً آریا یہ دیتے کہ آگ آسمان سے بارش کے پانی کے ساتھ آتی ہے جس سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بارش میں آگ نہ صرف زمین پر آتی ہے بلکہ اس میں گھس جاتی ہے اور پھر نباتات کو حیات بخشی ہے۔ گد وید میں کئی مقامات پر یہی خیال نہایت صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اسکی (یعنی آگ کی) سڑک وہ طوفان ہے جو خشک میدانوں کو تر و تازہ کرتا ہے۔ وہ زمین پر صاف پانی کے ساتھ آتی ہے۔ پرانی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور نئے پودوں میں گھس جاتی ہے (۱۰-۹۵)۔ جب وہ (آگ) سب سے اعلیٰ باپ (دیاؤس - آسمان) کے پاس سے لائی جاتی ہے تو وہ پودوں میں گھس کر پھیر پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ جو ان رہتی ہے۔

(۲۳) جن ذرائع سے اگنی دیوتا آسمان سے زمین پر آیا ان میں سے ایک ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے اس کا یہ ظہور نہایت پیچیدہ طریقے سے ہوا اور اس کا یہی عمل برابر جاری ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگنی کا ورود کس راست

جیکہ لائی آیا ایک ساتھ رہتے تھے کیونکہ اس میں یہ چکر اتر کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ مضمر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ

طریقے سے انسانوں میں ہو اکیونکہ آریاؤں کا خیال تھا کہ اگنی کا اصلی وطن زمین پر نہ تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اگنی پہلے آسمان پر پیدا ہوا، دوسری مرتبہ اس نے زمین پر جنم لیا اور اس کا تیسرا جنم یا دلوں میں ہے اور وہ غیر فانی ہے۔ (دہم ۴۵-۱) اس دلچسپ مسئلے کے متعلق آریاؤں میں بہت سی روایات اور افسانیاں تھیں اور عقائد اور تخیلات بھی۔ باوجود عمر و زمانہ اس مسئلے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس زمانہ میں ہم لوگ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگ انسان کے لیے کس قدر مفید ہے اور باوجود علوم کی ترقی کے یہ مسئلہ یعنی آگ کس طرح وجود میں آئی اب تک حل نہیں ہوا اور جب تک حل نہ ہو ہماری کاوش دور نہ چوگی۔ مگر رگ وید افسانوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے رشی انسانوں کو دہراتے نہ تھے بلکہ صرف انسانوں کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کیونکہ سامعین ان سے بخوبی واقف تھے۔ مثلاً اگر زمانہ حال کے داعظوں کے لیے صرف اس قدر کہدینا کافی ہے کہ

یونٹس اندر دہان مابھی شد

اور تواریت کے قصوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ان مختصر اشاروں اور تلمیحات سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگنی کو کوئی فوق الانسانی قوت کسی دور دراز مقام سے لائی تھی اور آگ کے پانی اور نباتات میں مخفی ہونے کا خیال اس سختی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں جم گیا تھا کہ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ اگنی چھپا ہوا تھا اور اس پوشیدہ مقام سے نکالا گیا۔ آگ کے جس دریافت کرنے والے کا اکثر ذکر آیا ہے وہ ماتریشون ہے۔ اس شخص کی اصلیت کا کہیں ذکر نہیں مگر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگنی کو آسمان سے اور دیتاؤں سے لایا جو بہت دور ہیں اور اس کو بطور تحفہ پھر گویا ایک پراسرار قوم انسانوں کے مائل ہے۔ وہ دیا انھوں نے اس کو کچھ دن بنگلوں میں مخفی رکھ کر نکالا اور انسان کے حوالے کیا یا ہستو کے جو بنی نوع انسان کا مورث تھا۔ اس افسانے کا حاصل غالباً یہ ہے کہ بھرگو نام کے پیارپوں کے خاندان کا دعویٰ تھا کہ ان کے آبا و اجداد نے آگ کو رگڑ کے روشن کرنا انسان کو سکھایا۔ ماتریشون غالباً بجلی ہے اور بیان کیا گیا ہے اگنی اس کو دکھایا جاتا ہے جب کہ

وہ آسمان پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر اگنی کو بھی اسی نام سے یاد کیا گیا ہے مگر اس سے کوئی دھوکا نہیں ہوتا۔ لیکن بعض مقامات پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگنی بغیر مائرشون کی اداؤں کے مل گیا جس سے ابھام ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ”عقلمند بھرگو قوم نے اس ذات مخفی کا تعاقب کیا جیسے کہ کوئی بھاگے ہوئے مویشیوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو پانی میں یکڑ کر آدمیوں کے گھروں میں رکھ دیا۔“ لیکن علم لسانیات کے مطابق اس نام اور اسی قبیل کے دوسرے الفاظ کو جو دوسری آریائی زبانوں میں موجود ہیں مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بھرگو کا تعلق ایسے الفاظ سے ہے جن کے معنی شعلہ، یا دہکنے کے ہیں اور شاید بجلی کے بھی خیالات میں مشابہت فقرہ ذیل سے اور بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ”اتھروون نے رگڑے اگنی کو نیلی کنول کے پھول (سقف آسمانی کا ایک شاعرانہ نام) سے منکالا۔“ اتھروون کے نام سے آگ کے پجاریوں کے وجود کا خیال فوراً ذہن میں آتا ہے جو آتر کے ایرانی پجاریوں کے حائل سے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بجلی کے قدیم ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ سنسکرت میں اتھروے شعلے کو کہتے ہیں۔ اور اتھروو دہکنے کو جس کا اگنی شعلے کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ پجاریوں کی ایک جماعت کا نام اتھروون تھا جو بڑی قربانیوں میں مختلف آگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ انسانی جماعتوں یا خاندانوں کا نیم افسلانی مورقوں کی ادا دہوونے کا دعویٰ کرنے کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ پجاریوں کا ایک معزز خاندان انگیرا تھا جس کے متعلق بھی رگ وید میں ذکر آیا ہے کہ وہ اگنی کو پہلے پہل وجود میں لائے۔ صیغہ واحد میں انگیرا کبھی تو خود اگنی کے لیے مستعمل ہوا ہے اور کبھی ایک فرد واحد کے لیے جو خاندان انگیرا کا مورث اعلیٰ تھا کثیر التعداد ناموں کی وجہ سے اشتباہ ضرور پیدا ہوتا ہے مگر اس قدر نہیں جتنا کہ

۱۵۰ دیکھو تھسہ میدہ صفحہ ۱۵۰ تا ۱۵۲۔ آگ کا قدیم ایرانی نام اس مقام کے علاوہ رگ وید میں کہیں نہیں آیا ہے۔

۱۵۱ ایضاً صفحہ ۲۴۲

خیال ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک میں ایک ہی مشترک خیال ہے یعنی اگنی اور اس کے انسانی پرستش کرنے والے ہم نسل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ بنی نوع انسان بہ اعتبار نسل آتشی اور آسمانی ہیں۔ (۲۴) خیالات مذکور کا ایک دوسرے سے تعلق رکھنے میں کوئی شک نہیں آگ (بشمول حرارت) کے آسمان میں پیدا ہونے اور زمین پر اترنے کے تعلق آریاؤں کو کوئی شک نہ تھا خواہ وہ بہ شکل آفتاب یا برق ظاہر ہو یا پانی اور نباتات میں مخفی ہو اور ان میں سے نکلنا چاہتی ہو۔ جسم انسانی کی حرارت بھی اگنی کے وجود کا ثبوت ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگنی انسان کے جسم میں بھی اسی طرح داخل ہوتی ہوگی جیسے کہ نباتات میں۔ ایک دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ اگنی انسان کے جسم میں ان نباتی اشیاء کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے جو وہ کھاتا ہے اور اس طرح یہ حیات کی چنگاری، نسل بعد نسل بنی نوع انسان میں باقی رہتی ہے اور موروثی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگنی کو کئی جنم والا بھی کہا گیا ہے۔ بہت سی عبارتیں ایسی بھی ہیں جن میں انسان کو دیوتاؤں کا ہم نسل بتایا گیا ہے مثلاً ذیل کے شلوکوں میں:

”اے دیوتاؤ! اپنی ماں کی گود میں ہم بھائی بھائی ہیں“

”دیاؤس (آسمان) میرا باپ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور

پر تھوی (زمین) میری ماں ہے“

زمانہ قدیم کے رشیوں کی پیدائش کو آسمانی قرار دیا گیا ہے اور ایک شاعر ان کو نام بنام مخاطب کر کے جس میں انگیر اس اور مشو بھی شامل ہیں کہتا ہے کہ وہ میرے خاندان کو جانتے ہیں جس کا سلسلہ دیوتاؤں تک پہنچتا ہے۔ اگر دعاوی مذکور کو بہم خیال کیا جائے تو ایسے فقرے بھی موجود ہیں جن میں اگنی کا صریح ذکر موجود ہے مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ ”انسان اس سے پیدا ہوا“ اور اس نے اپنی اولاد کے لئے راہ نکالی“ اور یہ بھی ہدایت ہے کہ اس کو اپنا مورث اعلیٰ خیال کریں۔ وحدت کائنات کے خیال کی یہ پہلی جھلک ہے لہٰذا انسان کی آتشی اور آسمانی پیدائش کے مسئلے پر ایپل برگین نے نہایت قابلیت کے ساتھ اپنی ضخیم تصنیف

جس کو سائنس نے ثابت کیا ہے مگر ہندوؤں کو اس کا احساس شاعرانہ
اسی زمانے میں ہو گیا تھا پڑ

(۲۵) اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اگنی (۱) آسمان پر آفتاب ہے
(۲) کہ زمین پر برق ہے (۳) زمین پر گھر کی آگ ہے اور (۴) قربانی کی آگ ہے۔
مگر ایک پانچویں شکل اس کی اور بھی ہے جو ہندو آریوں کی تمدنی زندگی میں
نہایت اہم ہے یعنی وہ لاشوں کو خاکستر کر دیتا ہے اور مردوں کی روجوں کو عورتوں کی
قیام گاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ ایرانیوں کی طرح ہندوؤں کا یہ عقیدہ نہیں تھا
کہ مردے کے چھوٹنے سے یہ مقدس عنصر ناپاک ہو جاتا ہے بلکہ ان کا خیال
یہ تھا کہ آگ کے شعلے جس چیز کو مس کرتے ہیں وہ پاک اور طاہر ہو جاتی ہے۔
مگر تاہم مردوں کو جلانے کی آگ دوسرے اقسام کی آگ سے علیحدہ رکھی جاتی تھی
اور کبھی گھر کے آتش دہان گاہ میں اسے نہیں لے جاتے تھے پڑ

(۲۶) رگ وید کی ایک پوری کتاب یعنی نویں میں برخلاف دوسری
کتابوں کے صرف ایک دیوتا یعنی سوما کی ستائش ہے۔ اگنی کی طرح جس کے ساتھ
اس کا تعلق ہے اس کی کئی شکلیں اور قیام گاہ ہیں، اگنی کی طرح پیدائش اس کی
زمین پر نہیں ہے اور جس شکل میں وہ پہلے ظاہر ہوتا ہے وہ مادی ہے یعنی اگنی آگ ہے
اور سوما ایک پودا ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ اگنی سے اس کی
مادی شکل میں کئی قسم کے کام لیے جاتے تھے مگر سوما سے صرف ایک ہی
یعنی اس سے ایک نشے میں لانے والی چیز تیار کی جاتی تھی جس کو پرستش کرنا
پیتے تھے اور اس کو قربان گاہ کی آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ آتش پرستی کی طرح
سوما کی پرستش کا آغاز بھی ہندی۔ ایرانی عہد میں ہوا تھا جب کہ ہندی اور ایرانی
علحدہ نہیں ہوئے تھے۔ سوما کو ایرانی ہوما کہتے تھے جس کی اوستا کے
ایرانی پیروں میں وہی قدر و منزلت تھی جو سوما کی ہندوؤں میں تھی۔ ایک موقر
اور باریک بین عالم مسمی ویدیش مان کا خیال ہے کہ اس پودے کی پرستش

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ مذہب ویدک (جلد اول صفحہ ۳۱ باب دوم انسانی کی آسانی پیدائش) میں بحث کی ہے پڑ

اس زمانے سے چلی آرہی ہے جب کہ آریا اقوام علیحدہ نہیں ہوئی تھیں اور جسے آریاؤں کا عہد اولیٰ کہتے ہیں۔ قصہ مدیہ (صفحات ۱۱۸-۱۲۱) میں ہسم بیان کر چکے ہیں کہ اوستا سے پتہ چلتا ہے کہ ہوما کا قسربانیوں میں استعمال ہوتا تھا اور چونکہ یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آتی تھی اس لیے زرتشت نے اس میں اصلاح کر کے ہوما کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔

(۲۷) ایران کی طرح ہندوستان میں بھی سومہ پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ وارن جس نے آفتاب کو آسمان میں رکھا اور آگ کو پانی میں، سومہ کو اس نے پہاڑوں پر جگہ دی۔ آگ کی طرح سومہ بھی انسان کو ایک فوق الانسانی ہستی سے ملا۔ جس بھجن کا ہم نے حوالہ دیا ہے اس میں مذکور ہے کہ ماتریشون آگ کو آسمان سے لایا اور سومہ کو ایک شاہین پہاڑ پر سے لایا۔ ہندوستان میں جو سومہ استعمال ہوتا تھا وہ غالباً کشمیر کے پہاڑوں میں پیدا ہوتا تھا۔ یہ امر یقینی ہے کہ آریاؤں کے قبائل اس اوسپنے پہاڑیوں اور گہری وادیوں کے ملک میں نہایت قدیم زمانہ یعنی رگ وید کے بھجنوں کی تدوین اور ترتیب اور پیچیدہ مذہبی رسوم کے وجود میں آنے سے قبل سے آباد تھے۔ بھجنوں میں بعض اشارے اس قسم کے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آریائی ہندوؤں میں سومہ کی پرستش کا آغاز اسی ملک میں ہوا۔ اور رفتہ رفتہ ان ممالک میں پھیل گیا جن میں وہ زمانہ مابعد میں آباد ہوئے اور چونکہ نشیبی اور گرم ممالک میں ان کی آب و ہوا کی خشکی اور گرمی کی وجہ سے یہ پودا پیدا نہیں ہوتا اس لیے بقدر ضرورت پہاڑوں سے منگایا جانے لگا۔ آریاؤں کی آبادیاں جب بڑھنے لگیں تو اس پودے کی خاصی تجارت ہونے لگی مگر اس کے تاجر غیر آریا پہاڑی تھے جو اس پاک شے کی حرمت نہیں کرتے تھے

لے مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں پودے ایک ہی ہیں۔ علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگرچہ قریباً نویں کی شراب کا نام تمام آریہ اقوام میں مشترک ہے مگر وہ یقیناً ان مختلف ممالک میں جہاں آریوں نے وطن اختیار کر لیا تھا مختلف پودوں سے تیار ہوتی تھی۔

اور فروخت کرنے میں سول تول کرتے تھے۔ اسی لیے سوما کے تاجر تجارت کی ننگاہ سے دیکھے جاتے اس لیے ان کا شمار مجرموں، اہانت لوگوں، سود خواروں اور فٹوں میں ہوتا تھا جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ آریا ہندوؤں کا خیال یہ تھا کہ جس شخص کے قبضے میں سوما ہو اور وہ اس کا رس نہ نکالے اس سے زیادہ ناہنجار کوئی نہ ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے بنی نوع انسان کو دو شاخوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک تو وہ جو سوما کا رس نکالتے تھے جوڑش نہ نکالتے تھے، جو ”دشن“ اور ”امسکرالہ دشی“ کے ہم معنی ہے۔ یہ لوگ غالباً خانہ بدوش تاجر تھے۔ سوما کی فروخت ایک خاص رسم کے مطابق ہوتی تھی جو بظاہر لغو معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندرونی معنی بھی ہیں۔ سوما کی ایک خاص مقدار کی قیمت جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے ایک ہلکی رنگ کی یا سرنخی مائل بھورے رنگ کی گائے جس کی آنکھیں بھوری ہوں۔ گائے کے رنگ میں غالباً سوما کے سرنخ یا سنہرے رنگ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی حکم تھا کہ اس گائے کو نہ باندھا جائے نہ اس کے کان کھینچے جائیں یعنی اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔

(۲۸) ہندوستان میں جو سوما مستعمل تھا وہ اس قسم کے پودوں میں سے ہے جن میں سے رس یا دودھ نکلتا ہے۔ اس کی جو شکل بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ڈالیاں جھکی ہوئی تھیں پتی شاخوں پر پتے نہ تھے، رنگ سرنخ یا سنہرا تھا، اس کی پوریں گھٹیلی تھیں اور باہر کا پھلکا گنے کی طرح ریشہ دار تھا۔ اس پودے میں سے ترش اور کیسلارنس دبائے سے نکلتا تھا جس میں چند دوسرے اجزاء شامل کر کے خمیر پیدا کیا جاتا اور پھر اس سے قربانی کے لیے شراب بنتی۔ اس شراب کے بنانے کے طریقے کا جو ویدوں اور برہمنوں کی رسوم میں سب سے مقدس ہے رگ وید میں کئی مقامات پر بیان ہے مگر وہ بالکل چستان کے طور پر ہے اس لیے طریقہ مذکور کا معلوم کرنا بہت دشوار تھا مگر ”برہمنوں“ میں اس کے بنانے کے طریقے کو نہایت واضح اور مفصل لکھا ہے۔ اس مضمون پر صفحہ کے صفحہ

سیاہ کیے جاسکتے ہیں مگر ویدیش مان نے اس کو نہایت جامع طریقے پر

بیان کیا ہے جو کافی ہے۔
 «سوما کو چڑھتے اگھاڑتے اور پہاڑوں پر چاندنی راتوں میں جمع کر کے

ایک گاڑی پر رکھ کر جس میں دو بکریاں جمتی ہوتی ہیں قربان گاہ کو لے آتے

جہاں ایک مقام پر گھاس اور ٹہنیاں بھی ہوتیں۔ پھر پجاری اس کو دو پتھروں کے

پنچ میں دباتے اور اس کے بعد ڈنٹھل اور عرق جن پر پانی چھڑکا جاتا ہے ایک اون کے

موٹے ٹکڑے میں چھانے جاتے جس کے نیچے کوئی برتن ہے یا دیکچہ رکھا جاتا

اور ہاتھ سے دباتے ہیں عرق اس میں گرتا ہے۔ اس عرق میں دو دھوہی اور

گہووں یا کسی دوسری چیز کا آٹا ڈال کر خمیر پیدا کیا جاتا اور دن میں تین بار دیوتاؤں کو

چڑھایا جاتا اور برہمن بھی اس کو پیتے۔ ہندوستان کے قدیم مذہب کا یہ سب سے

بڑھا اور مقدس چڑھاوا تھا۔ خیال تھا کہ دیوتا اس شراب کو نہایت شوق سے

پیتے ہیں بلکہ اس کے لئے بیتاب رہتے ہیں۔ اس کے پینے سے ان میں

طاقت آتی ہے اور حالت سکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس

آسمانی شراب سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ حافظ حیات ہے، صحت اور

حیات جاودانی بخشتا ہے، آسمان کا راستہ بتاتا ہے دشمنوں کو تباہ کرتا ہے

وغیرہ وغیرہ اس شراب آتشیوں سے دل و دماغ پر جو لطیف کیفیت طاری ہوتی تھی

لہٰذا اس مقام کو جسے ویدی کہتے تھے اور کش نامی گھاس کا بنایا جائے خاص

دیوتاؤں کے لئے تیار کیا جاتا اور خیال تھا کہ وہ چڑھاوے کے وقت اسی پر

اکریٹھتے ہیں اس لئے مناسب حال تھا کہ سوما کی ٹہنیاں بھی اسی پوتر مقام پر

قبل شراب بنانے کے رکھی جائیں۔

۱۷ رگ وید میں ہاون دسٹے کا بھی ذکر ہے مگر شافو نادور۔ ایرانی اپنے ہوما کے

تیار کرنے میں ہاون دسٹے کا استعمال کرتے تھے (تھہ مدیہ صفحہ ۱۱۸-۱۲۱) جس سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ قدیم رسم ہے اور ہند ہندی۔ ایرانی سے جاری ہے۔

یہ برتن مقدس پیل کی لکڑی کے بنے تھے۔

اس کی تعریف میں رگ وید کے شعرا رطب اللسان ہیں۔ مگر اس شراب کے علاوہ بجاویں کے وہی لوگ مستحق تھے جن کے پاس تین سال کے بیٹے خلیہ ہو۔ اشعار میں انھوں نے عالم سکر کی حالت کو بیان کیا ہے جس میں وہ اپنے کو دنیا و مافیہا سے بالاتر خیال کرنے لگتے تھے۔ اس میں سے کچھ تو محض گواہ ہے مثلاً (دہم ۱۱۹) پڑ

”(۱) میں سوچ رہا ہوں کہ گائے خرید لوں، گھوڑا خرید لوں۔ کہیں میں سوما تو نہیں پی رہا تھا پڑ

(۲) شراب، تو مجھے ایسا بھگائے بیٹے جاتی ہے جیسے تیز ہوا۔

کہیں الخ پڑ

(۳) ہوا مجھے ایسا بھگائے بیٹے جاتی ہے جیسے تیز گھوڑے

رہے کو۔ کہیں الخ پڑ

(۴) بھجن میرے ذہن میں ایسا آیا ہے جیسے کہ گائے اپنے پیارے

بچھڑے کے پاس۔ کہیں الخ پڑ

(۵) میں اپنا گیت اپنے من میں اس طرح بجاتا ہوں جیسے کوئی بڑبھنی

اپنا رتھ بناتا ہو۔ کہیں الخ پڑ

(۶) پانچوں قبائل مجھے بالکل پیچ معلوم ہوتے ہیں کہیں الخ پڑ

(۷) میرا ایک نصف دونوں عالموں سے بڑا ہے۔ کہیں الخ پڑ

(۸) میری عظمت آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ کہیں الخ پڑ

(۹) کیا میں زمین کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاؤں۔ کہیں الخ پڑ

(۱۰) کیا میں زمین کو چورچور کر کے ادھر ادھر پھینک دوں۔ کہیں الخ پڑ

(۱۱) میرے جہم کا ایک حصہ آسمان پر ہے اور دوسرا تحت الثری میں ہے کہیں الخ پڑ

(۱۲) میں پرست ہوا میں بادلوں تک پہنچتا ہوں۔ کہیں الخ پڑ

لے زمانہ حال تک خیال تھا کہ اس بھجن کو جنگ کے دیوتا اندر نے قربانی کی شراب پینے کے بعد کہا ہے۔ برگیں نے ثابت کیا ہے کہ یہ گواہ ایک مخمور انسان کی ہے۔ ایک دوسرا شاعر

۱۷۵ اس نشہ آور شراب کے اثر کو ہمیشہ اسی سبائنے کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔
 ذیل کے اشعار میں نہ وہ مستی ہے نہ دل و دماغ کی وہ غیر معمولی کیفیت ظاہر ہوتی ہے
 جیسے کہ اشعار منقولہ بالا میں مگر اعتدال کے ساتھ شراب پینے سے جو سرور
 پیدا ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا ہے۔

”وہ عقل والا میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے حالانکہ میں محض سادہ لوح
 ہوں۔ اے سوما میرے جسم میں وہ سوزش پیدا کر دے جو آگ سے پیدا ہوتی ہے
 ہماری زندگی کو طول دے جیسے آفتاب ہر صبح کو دن سر ہوتا ہے تو ہماری عقل کو
 تیز کرتا ہے۔ تو ہمارے ہر گھر و ریشے میں سرایت کر گیا ہے پیاری ناچار ہو کر
 بھاگ گئی۔ طاقتور سوما ہم میں سرایت کر گیا ہے اور ہماری زندگی کے
 دن بڑھ گئے۔“

(۲۹) اشعار منقولہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شراب میں کوئی
 آسمانی قوت ہے جو پینے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری کرتی ہے۔
 خیال یہ تھا کہ دنیاوی سوما آسمانی سوما کی ایک شکل ہے یا سوما دیوتا کی
 ایک نشانی ہے۔ پرستش کرنے والا اس مقدس شراب میں سے ذرا سی
 قربان گاہ کی آگ میں ڈال کر بیان کرتا ہے کہ دیوتا خصوصاً اندر (لڑائی کا دیوتا)
 سوما کے گھڑے کے گھڑے پیکر بدی کی قوتوں کے مقابلے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔
 مگر یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے معنی لفظی ہیں بلکہ ایک آسمانی شراب ہے
 جو دیوتاؤں یعنی قدرت کی قوتوں کو طاقت اور حیات ابدی بخشتی ہے اور اس کے
 بغیر ان کی طاقت، ان کا لازوال شباب اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا۔
 اسی شراب کے بغیر دنیا اور کم از کم ہماری دنیا ویران اور تباہ ہو جائے گی۔ یہ
 آسمانی شراب جس سے حیات جاوداتی حاصل ہوتی ہے آخرت ہے۔

بقیہ حاشیہ گزشتہ کتاب ہے۔ ”ہم نے سوما پی لیا ہے ہم غیر فانی ہو گئے“ ہم نور میں داخل ہو گئے
 ہم نے دیوتاؤں کو دیکھ لیا اب کوئی دشمن ہمارا کیا کر سکتا ہے اور کسی فانی انسان کا حسد ہمارا کیا بال بیکا
 کر سکتا ہے؟

جس سے مراد بارش، شبنم اور اس رطوبت سے ہے جو تمام عالم میں موجود ہے اور جس سے حیوانات اور نباتات کی زندگی قائم رہتی ہے۔ پرستش کا یہ طریقہ ۱۷۶ اس سرچشمہ حیات یعنی امرت (آسمانی سوما) کے جمع ہونے اور بہنے کی ایک بین مثال سپنے۔ جس چمڑے پر دبانے کے پتھر رکھے جاتے ہیں وہ بادل سپنے۔ پتھر پگھلی ہیں، چھلنی آسمان ہے، شراب جو چھلنی میں سے ٹپکتی ہے وہ بارش کے قطرے ہیں اور جس برتن یا دھیکے میں یہ قطرے گرتے ہیں اسے اندر یعنی وہ آسمانی سمت سے چھلنی میں گرنے والی کاپانی جمع رہتا ہے۔ دونوں میں ہمیشہ بہت ہے کہیں دو زمینیں ہوتی۔ خصوصاً ذیل کے شلوک میں تو بالکل صاف ہے اُسے اندر آسمانی سوما کو پیکر تازگی حاصل کر۔ اُس سوما کو پیکر تازگی حاصل کر جو انسان زمین پر بناتے ہیں، سوما کو پانی اور نباتات سے تعلق ہے اس لئے آگنی سے اس کی مشابہت کا زبردست ثبوت ملتا ہے۔ جس کا ہم اس سے قبل بھی ذکر کر چکے ہیں اور اس طویل بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ افسانے کی اس شکل میں سوما بھی آگنی کا ایک ظہور ہے یعنی شراب آتش کی شکل میں ہے۔ اس لئے دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اور اکثر جہنوں میں دونوں کو ساتھ ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔

(د) مگر آسمانی سوما یعنی امرت جس سے سرشار ہو کر دیوتا طاقت، شباب و دھامی اور حیات، جاودانی حاصل کرتے تھے عقلاً سوما دیوتا نہیں ہو سکتا ۱۷۷ کیونکہ پانی یا رطوبت کو ایک شخص، خیال کرنا ناممکن ہے بلکہ دیوتا وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرے، اس کی حفاظت کرے اور پھر اس کو

(۱) ہم بیان کر چکے ہیں کہ آتش جو سرچشمہ حیات نباتات اور انسان کے جسم میں پانی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ آریاؤں کے مذہب کے اس مقدس راز کے تفصیلی حالات کے لئے کتب ذیل دیکھو:

A. Kuhn, The Descent of Fire and the Celestial Beverage,
A. Bergaigne, the Chapters on Agni & Soma in
La Religion Vedique; and Hillebrandt, Vedische
Mythologie, Vol. i.

تقسیم کرے۔ اگنی اور سوما میں جوت بہت ہے اور جس کا ہم نے برابر حوالہ دیا ہے اس سے بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر اگنی آفتاب ہے تو سوما ضرور ماہیتاب ہے اور دیدوں کے بعد کے زمانے سے جسے رزمیہ نظموں کا حوالہ بھی کہتے ہیں زمانہ حال تک سوما چاند ہی کو کہتے ہیں برہمنوں میں چاند کے متعلق عجیب و غریب خیالات رائج ہوئے مگر سب کی بنیاد اسی خیال پر تھی کہ چاند امرت کا خزانہ ہے جسے دیوتا پیتے ہیں اور اسی واقعے کے لحاظ سے چاند کے بہت سے نام ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہر مہینے میں جب تک کہ چاند نظر آتا ہے دیوتا اس میں سے امرت پیتے رہتے ہیں اور ان کے پینے سے چاند بڑھتا جاتا ہے مگر جب چاند نظر نہیں آتا تو اس میں سے پتری (مرد و نکی ارواح) پیتے ہیں جن کے پینے سے چاند رفتہ رفتہ گھٹنے لگتا ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ چاند کی کرنیں پانی کے ٹھنڈے ذروں سے بہتی ہوئی ہیں جو نباتات میں سرایت کر جاتے ہیں اور ان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر بیان کیا گیا کہ دیوتا چاند کے قریب جاتے ہیں جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اور مردے چاند رات کو اُپنشد میں بھی جو پرانوں سے قدیم تر ہیں یہی بیان کیا گیا ہے یعنی ”چاند شاہ سوما ہے جو دیوتاؤں کی غذا ہے“ ۱۰۸ شش پتھر برہمن میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے ”شاہ سوما دیوتاؤں کی غذا، چاند ہے۔ جب وہ گھٹنے لگتا ہے تو دیوتا اسے کھاتے ہیں۔ موسم شاہ سوما کے بھائی ہیں جیسے کہ آدمیوں میں بھائی ہوتے ہیں۔“ موسم سوما چاند کے دیوتا کے اور کس کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ (۳۱) اسی وجہ سے آریاؤں کے مذہب میں چاند کی پرستش کی ایک نمایاں حیثیت ہے اور مجموعہ مذکور کی نویں کتاب بالکل اسی کے لئے مخصوص ہے۔ چاند کی پرستش کے طریقے سام وید میں بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں اور ان پجھنوں میں جو سوما کی ستائش میں رگ وید میں کثرت سے ہیں بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جن کی توضیح کی ضرورت نہیں بشرطیکہ یہ خیال رہے کہ دیوتا چاند ہے ورنہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ سوما دیوتا سے

مراد صرف آریاؤں کی پرستش کے شراب یا ہوا کی رطوبت سے ہے تو ان
 بھجنوں سے کوئی مطلب نکالنا دشوار ہو گا اگر خیالات اور استعاروں کی
 قدامت کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ بعض تشبیہوں سے نازک خیالی بھی
 ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ ”سوما آسمان کا ایک چاہ شیریں
 ہے“ آبِ طلائی کا ایک قطرہ ہے جو آسمان پر آویزاں ہے، امرت کا
 پیالہ ہے، دیوتاؤں کی شراب کا سمندر ہے۔ سوما ایک ذی فہم
 دیوتا ہے کیونکہ وہی موسم اور چینی لاتا ہے، رسوم، پوجا اور قربانیوں کیلئے
 دن مقرر کرتا ہے۔ سوما لڑنے والا دیوتا بھی ہے طاقتور اور پوری طور پر
 مسلح ہے۔ ان بھوتوں اور دیوتاؤں سے لڑنے کے لئے تیار ہے جو
 رات کے اندھیرے جنگل میں رہتے ہیں اور جن کو وہ منتشر کر دیتا ہے۔
 وہ حیات کے مقدس جتنے کی بھی حفاظت کرتا ہے جس کا وہ محافظ ہے اور
 جس کو دیوتاؤں کے دشمن یعنی اسور حیرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اشعار ذیل کا
 اطلاق بھی چاند ہی پر ہو سکتا ہے: ”آسمانی سوریا کی طرح تمام عالموں سے
 بالاتر ہے“ اس نے چاند کی درخشانی کو اپنا جامہ بنالیا ہے اور عقل سے
 پرہیز کرنے کی وجہ سے دنیا کی تمام قوموں کو دیکھتا ہے۔ ایک قصہ اور ہے
 جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سوما کی شادی آفتاب کی دیوی سوریا سے
 ہوئی تھی۔ جس بھجن سے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے
 ابتدائی اشعار حسب ذیل ہیں جن سے نتائج مذکورہ بالا کی پوری تصدیق
 ہوتی ہے:

”قانونِ بریت کی برکت سے زمین قائم ہے
 اور آسمان اور آفتاب۔ قانون ہی کے
 سب سے ادرشیا قائم ہیں اور سوما آسمان میں
 سوما ستاروں کے درمیان میں ہے۔
 جب لوگ پودے سے رس نکالتے ہیں
 تو پینے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سوما ہے۔ مگر جسے

پیارے سو ما کہتے ہیں اسے کوئی نہیں پیتا۔
اپنے محافظوں اور نگہبانوں کی حفاظت میں
تو اسے سو ما ادا بنانے والے تھروں کی
آواز سنتا ہے مگر کوئی انسان تیرا اٹھ نہیں جانتا۔
اسے دیوتا جب دیکھتے ہیں تو تو
بڑھتا ہے۔

سو ما کے یونیا کے اصل راز کو اس سے زیادہ سمجھنا ناممکن ہے۔ مگر
ایسی عبارتیں بھی ہیں جن سے یہ خیال صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیوتا پودوں میں
داخل ہوتا ہے اور اپنے جسم اور اعضا کو دیوتاؤں اور انسان کی نفع کی غرض سے
رس نکالنے میں توجہ دیتا ہے اور اس طور پر دیوتا اور اس کے پوجنے والے
میں ایک پر اسرار تعلق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اُس نے اس پاک شراب کو
پیا ہے جس میں جو ہر الہی موجود ہے۔ رگ وید میں یہ صوفیانہ خیال شروع سے
آخر تک موجود ہے جس کا نام اصل یہ ہے ”ہم نے سو ما پیا ہے“ دیوتا ہم میں
داخل ہو گیا، ہم بھی دیوتاؤں کے مثل ہو گئے، حیات جاودانی ہمیں بھی
حاصل ہو گئی۔

(۳۲) ذیل کے پر لطف بھجن میں جو بلحاظ محاسن شاعری اعلیٰ درجے کا ہے
سو ما کی پرستش کی بہترین روحانی شکل دکھائی گئی ہے۔ (نہم ۱۱۳)
”جہاں نور ازمی ہے، جس عالم میں آفتاب
رکھا گیا ہے، اسی لازوال، غیر فانی عالم میں
مجھے بھی لیجا، اے سو ما“
”جہاں دوشمورج کا بیٹا شاہانہ حکومت
کرتا ہے، جہاں بہشت کا پوشیدہ مقام ہے،
جہاں زبردست دریا ہیں، وہاں (مے جا کر)
مجھے غیر فانی بنادے۔“
”جہاں کی زندگی آزادانہ ہے تیسرے آسمان پر“

جہاں عالم درخشاں ہے، وہیں (لے جا کر) مجھے غیر فانی
بنادے، پ

”جہاں آرزو عین اور امیدیں ہیں، جہاں سوما
کا چمکتا ہوا پیالہ ہے، جہاں عمدہ کھانا اور خوشیاں ہیں،
وہاں (لے جا کر) مجھے غیر فانی بنادے، پ

”جہاں مسرت و انبساط، شادی و نشاط ہی کا مسکن ہے
جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، وہاں
(لے جا کر) مجھے غیر فانی بنادے، پ

اگر سوما کو چاند کا مترادف خیال کر لیا جائے تو اس بھجن میں ایک شعر
یا ایک تخیل ایسا نہیں ہے جس کی آسانی سے تعبیر نہ ہو سکے اور اگر سوما کے
کوئی دوسرے معنی سیٹے جائیں تو ہر شعر کے مطلب سمجھنے میں سخت وقت ہوگی
”سوما کا چمکتا ہوا پیالہ“ ”عالم درخشاں“ ”ستارے“ ”عالم نورانی“ ”زبردست و پیا
سر ایک کے معانی واضح ہو جائیں گے جب کہ ہمیں معلوم ہو کہ چاند مہر دوس کا
مسکن ہے جو دیوتاؤں کی طرح اس کی ”عسل شیرینی“ کے مزے لیتے ہیں
اور انھیں کی طرح اس کے جام کے جام پیکر ہر جہے کے ساتھ اپنی حیات میں
اضافہ کرتے ہیں۔ اشعار مذکورہ بالا میں دو جدید اشخاص سے ہم روشناس
ہوتے ہیں یعنی دو شورش اور اس کا بیٹا پ

(۲۳) بیٹے کا نام یا ما جس کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کو
اوستا میں یتما ابن دوش ہونٹ کہا گیا ہے مگر ان دونوں کی صورت میں
کس قدر اختلاف ہو گیا ہے۔ رگ وید میں دوش دت کا بہت کم ذکر ہے
سوا اس کے کہ وہ یا ما کا باپ تھا۔ مگر مذکورہ ذیل دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے
کہ وہ ایک زمانے میں طاقتور دیوتا تھا مثلاً
دوش دت کا زہر پلا تیر ہیں اس وقت تک نہ لگے

جب تک کہ ہم بوڑھے نہ ہو جائیں، تو
 دُوسرے دُست ہمیں حیاتِ ازلِ غایت کر کے موت چلی جائے
 اور اس کے بدلے میں حیاتِ ازل آئے۔ وہ ہماری
 قوم کا پیرائہ سالی تک محافظ رہے گا۔

مگر یہ غالباً اس کی حرمت کا جو قدیم ایرانی ہندی میں تھی ایک دھندلا
 اور مٹا ہوا خاکہ ہے کیونکہ اِدِستائیں مذہبِ زرتشتی کی غیرِ مشرکانہ
 رجحان کی مناسبت سے دُونِ ہونٹِ محض ایک فانی انسان اور مقدس
 پجاری ہے جس نے سب سے پہلے پادما (سوما) کی قربانی چٹھائی اور
 اس کا بیٹا یتما بھی فانی ہے اور پہلا بادشاہ ہے جو زمانہ قدیم میں حکمران تھا۔
 لیکن ہندوستان میں گوباپ گمنانی میں پڑ گیا ہے مگر بیٹے یعنی یاما کی
 دیدوں کے دیوالا میں درجہ نہایت اعلیٰ ہے کیونکہ وہ مردوں کا بادشاہ
 ہے اور اس مقام پر حکومت کرتا ہے جہاں مردوں کی روہیں یعنی پتھری
 امن اور چین کی زندگی بسر کرتی ہیں۔

دہم (۱۰) یاما کا قصہ یہ ہے کہ وہ پہلا انسان تھا جو موت کا شکار ہوا اور چونکہ
 دوسرے مرنے والوں پر اسے شرفِ اولیت حاصل ہے اس لیے وہ عالمِ بالا میں
 ان کا میزبان ہو گیا اور رفتہ رفتہ ان کا حاکم اور بادشاہ ہو گیا۔ اس کے
 ہر کارے تمام عالم میں گشت لگا کر مرنے والوں کو ڈھونڈھتے رہتے ہیں
 اور ان کو اس کی ملکیت میں پہنچاتے ہیں۔ ان ہر کاروں کی تعداد صرف
 دو بیان کی گئی ہے اور ان کی شکل ڈراؤنی اور بھیاں کس کیٹوں کی سی ہے
 جن سے غالباً مراد صبح اور شام کی شفق ہے۔ یہ شاعرانہ تخیلِ مناسبِ حال
 ہے کیونکہ ہر روز صبح اور شام کو بہت سے انسان اس دنیا سے عالمِ اراج میں

۱۵ اس کے تئوں سے درخشاں، کہ ہیں جس سے نتیجہ نکلا گیا ہے کہ یہ سورج کا ایک دیوتا تھا اور اسکی تصدیق
 برہمنوں سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بابِ سہتم بھی دیکھو۔

۱۶ اِدِستائیں رواجِ مذکور کو فرادیشی کہتے تھے۔ قصہ مدیہ صفحات ۸۳-۸۴، ۱۵۴، ۱۵۵

پہنچ جاتے ہیں۔ یا ما کے واقعے کو اتھرون وید میں نہایت اختصار اور توضیح سے بیان کیا گیا ہے۔

”شاہ یا ما ابن وداست کے نام پر قربانی کرو جو فانی انسانوں میں پہلا مرنے والا تھا، جو پہلا آدمی ہے جو اس دنیا کو گیا، جو انسانوں کو جمع کرنے والا ہے“ یا
”اموت یا ما کی عقلمند پیام بر ہے“ یہ عجیب تخیل بھی اتھرون وید میں موجود ہے۔

بدشگون پرندے بھی یا ما کے پیام بر خیال کیے جاتے تھے اسی لئے ایک شاعر دعا کرتا ہے کہ اس قسم کے کسی پرندے کی بدشگونی پوری نہ ہو۔ کتوں کو سمرائے یا یا سمرائے کے بچے کہتے ہیں جن کی چار ۱۸۳
آنکھیں تھیں، کھال پرچتے تھے اور ناک چوڑی تھی۔ یا ما سے دعا کی جاتی تھی کہ اپنے کتوں کو حکم دے کہ راہ میں جہانوں کی حفاظت کریں پڑ
(۲۵) جس دنیا پر یا ما حکمران تھا۔ تازیک، ڈراؤنی یا بھیانک۔ تھی بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سپہر بریں پر واقع تھی یعنی کرۂ آفتابی میں درخشان عالموں کے درمیان جہاں سنا یا جزا کا کوئی ذکر نہ تھا۔ برگ وید میں یا ما کو مردوں کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے نہ کہ ان کا انصاف کرنے والا یا سنا و ہندہ۔ یہ زمانہ نابعد کا ایجاد ہے اور برہمنوں کی کتابوں میں اس کی یہ اعلیٰ خصوصیات زائل ہو چکی ہیں اور وہ شیطان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس نرم مزاج اور نیک دیوتا کے خط و خال بالکل مٹ جاتے ہیں جس کے سپرد آریائی ہندو اپنے پیارے اعتراف کو کرتے تھے پڑ
(۳۹) اب سوال یہ ہے کہ مظاہر قدرت میں سے کون ”یا ما ریو شورت“ کے

۱۔ قصہ مدیہ صفحات ۹۳-۹۴ و ۱۶۵
۲۔ وید کی تجزیہ و تکفین کی رسوم کے لئے دیکھو باب ہفتم ابتدائی تمدن پڑ

۱۵۲
 پر دے میں مضمر ہے۔ جس کا صریحی جواب یہ ہے کہ اس سے غروب ہونے والے
 آفتاب سے مراد ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں ہی ایک تماشا ہے جس سے
 انسان میں آئندہ زندگی کی امید پیدا ہوتی ہے۔ ابتداءئی افسانہ سازوں کا
 جو استعاروں سے کام لینے میں بیباک تھے غروب ہونے والے آفتاب کو
 طلوع ہونے والے آفتاب کو (وُؤش وُؤش) کا بیٹا بنا دینا قابل تعجب نہیں۔
 مگر جیسا کہ اب ذکر آئیگا وُؤش وُؤش سے ہمیشہ آفتاب مراد نہیں ہوتی
 اور مفسرین کا ایک گروہ یہ پیدا ہو گیا ہے جو یا ما کو سومام کی طرح چنانہ
 قرار دیتا ہے اور جو دلائل اس خیال کی تائید میں پیش کرتا ہے قابل لحاظ ہیں؛
 (۱) دیگر دلائل و براہین کے علاوہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیان
 کیا گیا ہے کہ یا ما کا مقام تیسرے آسمان کے پوشیدہ ترین گوشے میں ہے
 اور یہ غروب ہونے والے آفتاب کا مقام نہیں ہو سکتا۔

(۲) ابتداءئی افسانہ سازوں کا جو علوم سے نا آشنا تھے ممکن ہے کہ
 یہ خیال رہا ہو کہ چاند ایک چھوٹا آفتاب ہے یا آفتاب کا بچہ ہے جو اپنا چکر کھٹکے
 مرجاتا ہے (غائب ہو جاتا ہے)؛

(۳) افسانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کے باہمی تعلقات کو
 بدلنے کے لئے انہیں مختلف اشکال میں پیش کیا جائے اور ممکن ہے کہ
 ان کا خیال ہو کہ سورج اور چاند تو ام بھائی ہوں جیسا کہ زمانہ قدیم کی
 اکثر اقوام کا خیال تھا اور اس کے علاوہ لفظ یا ما کے معنی بھی تو ام کے ہیں۔
 یا ما کے شقاق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلا انسان اور نسل انسانی کا
 مورث تھا۔ مگر یہ اعزاز وُؤش وُؤش کے ایک دوسرے بیٹے مَنو کو
 حاصل اور اس غلط دلیل کی بنا پر یا ما پر منتقل کر دیا گیا ہے کہ جو پہلے مر

لے قدمہ کلامہ صفات - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶

باب پنجم

۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

۱۸۵

وہ پہلا انسان بھی ضرور ہوگا مگر یا ما کو کہیں پہلا انسان نہیں کہا گیا ہے بلکہ فانیوں میں پہلا، لفظ فانی (موتیہ) سے اکثر مراد انسان سے ہوتی ہے مگر انسان کے لئے لفظ اور بھی مستعمل ہیں یعنی مصدق (سوچنے والا) اور جتنا (پیدا شدہ) مگر یا ما کے لئے ان دونوں میں سے کوئی استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ فانیوں میں پہلا، کہا گیا ہے ایسیچیم امر محض اتفاقی نہیں۔ زمانہ قدیم کے افسانہ ساز اقوام کے خیال میں صرف انسان ہی فانی نہ تھا بلکہ ان کے خیال میں دیوتا بھی موت کا شکار ہو سکتے تھے اگر وہ آسمانی سومیا یعنی آب حیات پیکر اپنی جوانی اور حیات ابدی کو قائم نہ رکھتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت مرجاتا ہے اور موسم سرما میں اس کی حرارت گھٹ جاتی ہے، چاند بھی ان کی آنکھوں کے سامنے گھٹ گھٹ کر غائب ہو جاتا تھا موت کے بعد نشر بھی ہے مگر اس بحث سے اسے تعلق نہیں۔ اب یہ امر پوری طور سے ثابت ہو گیا کہ یا ما کے تعلق ہر جگہ یہی ذکر ہے کہ وہ فانیوں میں پہلا مرنے والا تھا نہ کہ فانی انسانوں میں پہلا تھا، پا

(۳۷) دید کا ایک دوسرا دیوتا جس کا وجود قبل۔ ایرانی یا ابتدائی۔ آریائی زمانے سے ہے وایو یا وات یعنی ہوا ہے جس سے مراد تند آندھی سے نہیں بلکہ اس مفید اور خشک ہوا سے ہے جو کرۂ زمہریہ کو صاف کرتی ہے اور انسان و حیوان کو گرمی کی اذیت سے نجات دیتی ہے۔ وایو کی رگ وید میں ادنیٰ اہمیت ہے۔ اس کی خاص تعریف میں بہت کم بھجن ہیں مگر دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ اکثر اس کا ذکر اعزاز اور شکر گزار ہی کے ساتھ آیا ہے۔ اسے آسمان (دیا گوس) کا ایک بیٹا قرار دیا گیا ہے اور اس سے نہ صرف سومیا کی قربانیوں میں شریک ہونے کی استدعا کی جاتی ہے بلکہ شراب کا پہلا پیالہ بھی اسی کا حق تھا۔ ذیل کی لہجہ ہمنوں میں سے ایک میں اس کی توجہ کے لئے ایک تہہ تراش لیا گیا ہے کہ سومیا کے

۱۸۶

مختصر بھین (دہم ۱۶۸) سے نہ صرف یہ معلوم ہو گا کہ اس خاموش دیوتا کی کس قدر تعظیم ہوتی تھی بلکہ یہ بھی کہ قدیم شعرا کو اس قدر قدرت کا کتنا احساس تھا اور باوجود امتداد زمانہ و بعد مکان ہمارے اور ان کے خیالات میں زیادہ فرق نہ تھا کہ

”ایں وا ست کے بڑے رتھ کی تعریف
کر رہا ہوں جو ہوا کو چیرتا ہوا بجلی کی گرج کے ساتھ
آتا ہے جو آسمان کو چھوتا ہوا چلا جاتا ہے اور
اس کو سرخ کر دیتا ہے اور زمین پر گرد اڑاتا ہے....
با و صر اس کے پیچھے دوڑتی ہے جیسی کہ کوئی دو تیز
میلے کو چلی جا رہی ہے.... وا ست اپنی پرواز
میں ایک دن بھی آرام نہیں لیتا.... وہ کہاں پیدا ہوا
اور کہاں سے آیا ہے جو کہ دیوتاؤں کی سانس اور دنیا کی
اولاد میں بڑا ہے۔ یہ دیوتا جہاں چاہتا ہے
اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے اس کی سربراہی کو
ہم سنتے ہیں مگر اس کی شکل کبھی نہیں دیکھتے“
۳۸ باب ہم وید کے دیوتاؤں کا ذکر ختم کرتے ہیں جن کا وجود عہد ہندی
ایرانی سے ثابت ہے اور اوستا میں بھی ان کے مماثل دیوتا موجود ہیں۔

بھقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ پہلے پیالے کے لئے دیوتاؤں میں ایک دفعہ درج ہوئی اور دیوتاؤں کی حیثیت گیا
”برہمنوں“ یعنی کتاب برہمن میں اسی طرح قصے گھڑ کر ہر ایک مشکل امر کی توضیح
کی جاتی ہے جس سے اکثر اوقات تو سمجھنے میں اور بھی وقت پیدا ہوتی ہے
مگر بعض اوقات فلسفہ اور نظم کے لاجواب لطائف بھی پیدا
ہو جاتے ہیں کہ

”لہ“ ہوا چلتی ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اس کی آواز سنتا ہے مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ
کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے“ انجیل یوحنا باب سوم آیت ۸

۱۸۶ جن دیوتاؤں کا ذکر آچکا ہے دیاؤس، وارن، ستر، اگنی، سوما، یاما، والوہیں۔ مزید تفیش سے دونوں اقوام کے دیوتاؤں میں اور بھی مشابہتیں معلوم ہوں گی مگر ایسی تصانیف میں جو عام ناظرین کے لئے لکھی جائیں ان میں قیاسات کا گور نہیں بلکہ انھیں امور کو بیان کرنا چاہئے جو پائیدار تین کو پہنچ چکے ہیں۔ اب جن دیوتاؤں کا ہم ذکر کریں گے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کے تخیلات میں وہ اثرات صاف ظاہر ہیں جو ہمالیہ اور دریائے سندھ کے مشرق کے ممالک میں آریا تارکان وطن پر پڑے۔

ضمیمہ باب پنجم

۱۸۸ ہم امرت کے افسانے کو توضیح کے ساتھ بیان کر چکے ہیں جو کہ دیوتاؤں کی غذا تھی اور سوما کی شراب جس کی دنیاوی نقل تھی برہمن شاعروں نے اس کا تفصیلی قصہ گھڑ لیا ہے جو مختلف کتابوں و متعدد طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور جس کے واقعات حسب ذیل ہیں :-

دیوتاؤں اور اسوروں (جنہیں شیاطین) میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دیوتاؤں کو اس جنگ میں کئی دفعہ شکست ہوئی جس کے سبب سے وہ بھتہ بھتہ ہار گئے اور انھوں نے دشمنوں سے امداد چاہی جو زمانہ ابعد کے عقائد کے لحاظ سے دیوتاؤں کا شیر عام اور عام مخلوق کا محفوظ رکھنے والا تھا۔ دشمنوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسکی ہدایات پر عمل کریں تو ان کی قوت بڑھ کر آئے گی۔ اس نے انھیں ہدایت کی کہ وہ دنیا کے تمام پودوں اور جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے انھیں دودھ کے سمندر میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس سمندر کو متھیں تو انھیں اُھر شل جائے گا جس کے پانی سے طاقت اور حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ مگر چونکہ یہ بہت محنت کا کام تھا اس نے انھیں مشورہ دیا کہ اسوروں سے غرضی طور پر صلح کر لیں اور ان کو بھی اس کام میں شریک کر لیں اور میں یہ خیال رکھوں گا

کہ وہ محنت میں تو تمھارے شریک رہیں مگر اس کے ثمرے سے مستفید نہ ہوں۔ اسور لوگ جھانسنے میں آگئے اور اس کام میں انھوں نے یورازور لگا دیا۔ جڑی بوٹیوں کو سمندر میں ڈل کر کوہِ مَٹڈار اسے متھانی (پکڑتھ) کا کام لیا گیا اور اس لکڑی کو ہلانے کے لئے سانپوں کے بادشاہ واسوکی (یا شیش یا شیشنا) نے اپنے کو پیش کیا کہ اس کو لکڑی میں لپیٹ کر لکڑی کو ہلائیں۔ ایک طرف اسور تھے اور ایک طرف دیوتا۔ دونوں حریفوں نے اپنا پورازور لگا دیا اور دوشنوں نے کچھوے کی شکل اختیار کر کے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر لے لیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ سمندر میں سخت تلاطم پیدا ہوا۔ دودھ کی موجیں اٹھتی اور گرتی تھیں گویا کہ سخت طوفان آگیا ہے۔ اس کے بعد طوفانِ خیز سمندر سے ہر قسم کی عجیب و غریب اور مفید چیزیں اور جانور نکلتے گئے پہلے تو اسیں سے گائے نکلی، اس کے بعد کئی سروالا گھوڑا نکلا پھر ہاتھی اور اکیسار (دو شینگان آبی) کی ایک جماعت سُن کی دیوی بھی ایک کنول کے پھول پر بیٹھی ہوئی نکلی۔ پانی میں سے سم قاتل بھی نکلا جس کو واسوکی نے اپنے سانپوں کے لئے لے لیا۔ بعض قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ چاروں وید بھی اسی وقت نکلے۔ مگر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جس کے چار ہاتھ اور چار سر اور ہر ایک ہاتھ میں کتاب تھی اس سمندر کے متھنے میں شریک تھا۔ سب سے آخر میں دیوتاؤں کا حکم امرت کا پیالہ لئے ہوئے شاداں و فرجاں نکلا۔ دیوتا اور اسور دونوں اس آبِ حیات کے پینے کے لئے دوڑے اور دونوں میں سخت جنگ ہوئی مگر دیوتاؤں نے پہلے ہی ایک جرعه پی لیا تھا جس کے پینے سے انھیں پوری طاقت حاصل ہو گئی اور انھوں نے اپنے سابق شرکار کو پار پیٹ کر قعرِ مذلت میں ڈھکیل دیا۔

بائشتم

رگ وید

طوفان باد و باران کا افسانہ

آفتاب اور پسیدہ صبح کا افسانہ

(۱) ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل ہند کی زندگی کا دار و مدار موسمی یا ہنگامی بارش پر ہے۔ پنجاب کے قدیم فطرت پرست آریاؤں نے اپنے تجزیل سے موسم بارش کے آسمانی تغیرات میں جان ڈال دی تھی اور بادلوں کے ادھر ادھر آنے جانے، باد و باران کے طوفان اور بجلی کی گڑگڑ سے انھوں نے ایک رزمیہ داستان بنالی تھی جس میں فوجیں بھی تھیں اور سورما بھی اور ان کی لڑائیاں بھی۔ بادلوں کے خط و وسطی کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے انھوں نے آفتاب پرکشما نام رکھا تھا اور اسی پر اور اس کے منٹ نئے نظاروں پر ان کی آنکھیں لگی رہتی تھیں۔ کڑکنے والا اندر اس ملک کا راجہ تھا اور مافروت (آندھیاں) اس کے دوست اور معاون تھے۔ اسی سرزمین میں بادل تماشے دکھاتے اور کبھی اس تماشے کیلئے پردوں کا کام دیتے اور یہیں وہ قیمتی گائیں تھیں جن کے لئے یہ سب جنگ تھی اور جن کے دودھ کی زمین پیاسی خیال کی جاتی تھی۔

(۲) اب ہم ہندی آریاؤں کے اس عجیب و غریب توہم یعنی گائے کے تقدس کی تہ کو پہنچتے ہیں جو بظاہر ان کے دلوں سے کبھی دفع نہیں ہو سکتا۔

اس توہم کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ گائے آریاؤں کی تمدنی زندگی کا جزو لاینفک ہے کیونکہ یہ جانور طبعاً خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنا کھلے میدانوں کی سخت گرمی برداشت کرنے کے ناقابل ہے اور اس کے لیے جنگلوں کے درختوں کے سائے چشموں کی ٹھنڈک اور مرغزاروں کی سبزی اور راحت کی ضرورت ہے جو تمدن انسانی کی اسکی درمیانی منزل ہی میں اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو خانہ بدوشی اور مدینست کے درمیان ہے یعنی زراعت۔ گائے کی پرداخت اسی حالت میں یورپی طور سے ہو سکتی ہے جب کہ اس کے پالنے والے اطمینان سے ایک مقام پر زندگی بسر کریں۔ اس زمانے میں جس میں آریاؤں کی پہلی جھلک صفحہ تاریخ پر نظر آتی ہے گائے ان کے لیے نعمت سماد ہی تھی جو ان کی ہر ایک دنیاوی ضرورت کے لیے کافی تھی اور ایک ایسی قوم کے لیے جو خانہ انوں یا چھوٹے چھوٹے گوتوں میں منقسم ہوا اور جن میں سے ہر ایک کا دار و مدار اپنی مویشیوں اور کھیتوں پر ہو گائے کے لیے ایسا بھرپور رفیق ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ کیونکہ اس کے تھنوں میں سے نہایت شیریں اور مفید غذا نکلتی ہے جس کا یہ آسانی سے کھن بن سکتا ہے اور مکے کو کھلا کر قد پان گاہ کی آگ پر پھل بنا کر ڈالتے ہیں۔ اس کا نہایت ہی بھل بھی مفید تھا کیونکہ اسی سے سوختنی قربانیوں کے لیے گوشت ملتا تھا اور زراعت میں بھی اس سے کام لے سکتے تھے۔ گائے کو آریا ایک چشمہ فیض خیال کرتے تھے اور اس کی عظمت رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اسے نہ صرف مقدس اور نیم دیوتا خیال کرنے لگے بلکہ اس کی پرستش کرنے لگے جو اب تک ہندوستان میں جاری ہے ۱۹۳

۱۹۳ اس تقدس کے علاوہ جو صریحی اسباب پر مبنی ہے آریاؤں کے شاعرانہ تخیل نے گائے کی عظمت کی ایک دوسری وجہ بھی پیدا کر دی تھی

یعنی گائے کا جواب آسمان یا اٹھ کر کشا (خطہ وسطیٰ) میں بھی موجود تھا جہاں بادل کے سیاہ اور ابلق اور ہلکے رنگ کی گایوں کے گلے ادھر ادھر پھرتے تھے اور جن کے تھنوں میں سے خالص شیریں دودھ (بارش) نکلتا ہے اور انسان حیوان اور نباتات کو سیراب کرتا ہے۔ گائے اور بادلوں میں جو تعلق ہے اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ سنسکرت میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے یعنی گو جسکے لغوی معنی حرکت کرنے یا چلنے کے ہیں آسمان پر بادلوں کے حرکت کرنے کو اولاً گایوں کے گلوں سے تشبیہ دی گئی ہوگی جو مرغزاروں میں چرتے ہیں اور بار بار دیکھتے سے یہ خیال ان کے دلوں میں جم گیا ہوگا۔ آسمانی سمندروں اور ان کے بادلوں کے جہازوں کی طرح آسمانی مرغزار، آسمانی گایوں کے گلے اور آسمانی چرواہے یعنی دیوتا افسانوں کے مستقل ارکان بن گئے ہیں جس میں ہر زمانے کے شاعروں نے تصرف کیا ہے۔ رگ وید کے سرسری مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطہ وسطیٰ ایک آئینہ ہے جس میں اس عالم اسفل کے حالات و تعلقات و افعال کا عکس ایک اعلیٰ پیمانے پر نظر آتا ہے۔ اس سبب کا اطلاق موسمی تغیرات پر بھی ہوتا ہے جس کو دنیاوی لڑائیوں اور قبائل کی یورشوں کا ۱۹۴ مقابل قرار دیا گیا ہے اور ان لڑائیوں کے اسباب بھی جو بیان کیے گئے ہیں محض دنیاوی ہیں یعنی مویشی اور عورتوں اور دوشیزہ لڑکیوں کو چرانے کی حسد جو قبائل میں جنگ کا باعث ہوتی تھی۔ مسطور، اندر کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”بجلی کی گرج سے ہمارے ذہنوں میں متخاصم قوتوں کے مقابلے کا خیال آتا ہے اور اب بھی ہم اس زمانے میں ”جنگ عناصر“ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ آسمان کے دوسرے مناظر سے شاعر کے ذہن میں اسی قبیل کے تخیلات آسکتے ہیں۔ کسی دیوتا کا پرستش کرنے والا بادلوں کو دیکھ کر خیال کر سکتا ہے کہ یہ اس کے دیوتا کے پتھر اور گھوڑے ہیں یا اس کے ذہن میں

اسکتا ہے کہ بادلوں کے دل قلعے اور شہر جو اس کا دیوتا فتح کرنے کے لئے جارہا ہے۔
 شہروں اور قلعوں کے علاوہ پہاڑوں کا بھی مشابہہ ہو سکتا ہے کیونکہ بادلوں
 کے دل آسمان پر بالکل پہاڑوں کے مشابہہ معلوم ہوتے ہیں اور سمندروں میں
 ملاحوں کو ان بادلوں کو دیکھ کر اکثر تشکیک کا دھوکا ہوتا ہے۔ یہ قلعے اور پہاڑ جن
 میں عمیق اور تاریک غار ہوتے ہیں وہ مستحکم مقامات ہیں جہاں بدلیت واکو
 مسروقہ مولیشیوں اور دوشیزہ لڑکیوں کو چھپاتے ہیں جن پر بادل کا ہی سبب دیو
 آدمی (سانپ) جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑا رہتا ہے اور ایک دوسرا دیو
 ورت را (لپٹینے والا) نگران رہتے ہیں یہاں تک کہ کڑکنے والا اندر اپنے بچے بھلی کے
 بھالے سے ان کو چیر ڈالتا ہے اور اپنے آتش عصا سے قلعے کی دیواروں کو توڑ کر
 اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ بادل کئی
 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب بادلوں سے پانی کی امید نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں
 سے بعض اس عالم تشنہ کو سیراب کرتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو پانی کو اپنی
 غیبت سے چھپائے رہتے ہیں اور پھول کر کپٹا ہو جاتے ہیں یہاں تک
 کہ برق کا دیوتا غضب ناک ہو کر اپنے بھالے سے ان کو چیر دیتا ہے۔
 جولوگ کہ قحط سالی کے زمانے میں کسی نیم گرم ملک میں رہے ہیں وہ ضرور تسلیم کریں گے
 کہ جب ہر جاندار پانی کا منتظر ہو یہاں تک کہ بے جان زمین بھی سیاسی نظارے لگے

۱۹۵

لہ پیر وٹ جس کے لغوی معنی پھیلنے کے ہیں بادل اور پہاڑ دونوں کے لیے مستعمل ہے جیسے کہ پورے
 معنی قلعے کے بھی ہیں اور بادل کبھی دیدک سنسکرت میں اس قسم کے الفاظ بہت سے ہیں جن کے درمعانی ہیں
 جس سے گوہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم شعرا کو فطرت سے کس قدر قربت حاصل تھی اور ادنیٰ اور سادہ
 مناظر کی مشابہت کا انھیں کس درجہ احساس تھا مگر اس سے یہ وقت واقع ہوتی ہے کہ زمانہ حال کے لوگوں کو
 دونوں کے تیز کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ قلعوں کے فتح کرنے
 دشمنوں کو زیر کرنے کی کیا تعبیر کی جائے یعنی یہ کہ کوئی واقعہ تاریخی ہے یا محض افسانہ ہے معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ دونوں عالموں میں رہتے تھے اور دونوں میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔

لکھ قصبہ دیدک، بابل، ایران، صفحہ ۴۴۔ ۴۵

تو بادلوں کا آسمان پر جمع ہونا اور پھر پانی کا نہر سنا فطرت انسانی کو سخت
 ناگوار گزرتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے۔
 اب چونکہ ناظرین عناصر کے تماشے کے خاکے کو بخوبی سمجھ گئے
 ہونگے جو کہ نہایت سیدھا سادہ ہے ہم تماشا گروں کو پیش کریں گے جو اپنی
 داستان بیان کرینگے۔ باب ماضی میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اُسی کی
 ہم اس باب میں بھی پابندی کریں گے یعنی رگ وید کے خلاصہ پیش کر کے
 قدیم شعرا سے ناظرین کو روشناس کریں گے۔

(۴) یہ عام خیال ہے کہ ویدک زمانے میں نہ تو مندر تھے نہ دیوتاؤں
 کی مورتیں اور اس کھیلے کا اطلاق اندر پر بھی ہو گا جو خطہ وسطی کا بادشاہ ہے
 اور جسے ہندی آریاؤں کا محافظ دیوتا کہنا بیجا نہ ہو گا۔ مگر اندر اور اس کے
 رقیق مارتوں سے آندھیوں پر جو اس کے ساتھ شاداں و فرہاں جنگ کو جاتے ہیں
 اس کھیلے کے اطلاق میں شبہ کا گمان ہوتا ہے کیونکہ ان کی شکل و صورت، طاقت اور
 اسلحہ کا نہایت تفصیلی اور مکمل بیان موجود ہے۔ اندر ایک درخشاں رتھ پر
 بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ایک سنہرا چابک اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بغل میں بکلیاں ہیں
 اور سر پر سنہرا خود ہے اور نہ صرف اس کے لمبے اور طاقتور ہاتھوں اور اس کی ناک اور
 سرخ رخساروں کی خوبی کا ذکر ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ
 اپنے تند گھوڑوں کو ہانکتا ہے اور بجلی گرتا ہے تو اس حرکت سے

لے دیکھو میو رجلہ پنجم صفحہ ۹۸۔ مصنف کو اساک باران دیکھنے کا کئی مرتبہ وسط اطالیہ میں اتفاق ہوا اور
 ٹیکساس (امریکہ) میں ایک دوسرا خشک سالی کا اطالیہ میں نیلگوں آسمان کی بے رحمی سخت
 پریشان کن تھی۔ مگر اس آخر الذکر خشک سالی میں گو آسمان پر ہر روز بادل مگر پانی کا ایک قطرہ
 نہ گرتا اور دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ کوئی غفلت اور غیث طاقت بانی کو روکے ہوئے ہے۔
 لے اندر کے نام پر ماہرین لسانیات میں پرندہ پرچوں کا سلسلہ جاری تھا اور جو توضیح قابل یقین معلوم
 ہوتی ہے یہ کہ لفظ اندر ماخوذ ہے مادہ اند (قطرہ - عرق) سے جو سندھو اور ہند میں موجود ہے۔
 لے مارت کے لفظی معنی ہمارے والے، پاپیٹے والے کے ہیں کیونکہ وہ مادہ کار کے ماخوذ ہے۔
 دیکھو میکس مولر علم الز سلسلہ دوم صفحہ ۳۳ (نیویارک ۱۸۷۵ء)۔

اس کی سنہری ڈاڑھی بننے لگتی ہے۔ ماروتون کا ذکر بھی اسی تفصیل سے موجود ہے کہ تپاس کا موقع پانی نہیں رہتا۔ بیان کیا گیا ہے ماروت رتھ پر سوار رہتے ہیں جن کے تیرنگھور سے یا پتلے ہرن انھیں آندھی کی طرح پہنچتے ہیں انھیں اس طرح خطاب کیا گیا ہے :-

”تمھارے کندھوں پر نیزے ہیں، تمھارے پیروں میں گڑے ہیں تمھارے سینوں پر سنہرے زیور ہیں، تمھارے کانوں میں زیور ہیں، آتش بجلیاں تمھارے ہاتھوں میں اور تمھارے سروں پر سنہرے خود ہیں“

اندر کے ساتھ انھیں بھی اگنی جو پیاسیر اور پجاری ہے انھیں پوجا کرنے والے کی دعوت میں شریک ہونے کے لئے بلاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ روح پرورد سوما کے خم کے خم اڑانے اور پھر اس کے ہرکاب ورت راسے لڑنے جاتے۔ ان کی مدد سے وہ اس کو مغلوب کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا جن سے پہاڑ ڈھنپ جاتا اور جو پانی ورت را اپنے پیٹ میں چھپائے تھا وہ نکل آتا اور دونوں عالم اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ تصویر کشی کے اوزار کے استعمال سے بھی ایسی جیتی جاگتی تصویر بن سکتی اور معلوم ہوتا ہے کہ تصور کے ذہن میں ہندوستان کے سورا راجہ اور ان کے نزدیک برق در دیوں والے سیاہی تھے۔ دراصل یہ انتہائی تشبیہ تمثیلی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ گڑھ وٹلی کا سورما ہی نوع انسان کا جنگ کا دیوتا اور اپنے آریائی اور دیسی پرستش کرنے والوں کا حامی اور محافظ کیسے بن گیا بلکہ یہ کہ اسے ان دو گونہ اعزازوں کے قبول کرنے سے سرفرازا نہیں ہوا

(۵) تشبیہ تمثیلی اکثر اوقات خصوصاً ہندوستان میں حدیث سے

تجاوز کر جایا کرتی ہے کیونکہ مافوق الانسانی ہستیوں کی شکل جامہ انسانی میں پیش کرنے میں اکثر مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے اور اپنے معبود کی بزرگی بیان کرنے میں اس کی عظمت کو قدر و قامت کی درازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اندر کی تعریف میں جو بھجن ہیں وہ دوسرے دیوتاؤں کی تعریف کے بھجنوں سے قدر میں زیادہ ہیں مگر طرز بیان اور تخیل کا یہ سقم ان سب میں موجود ہے۔ ان بھجنوں میں اندر کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان میں سے بعض تو محض بھونڈی ہیں مگر بعض میں شاعروں نے اپنے قلم کا پورا زور دکھایا ہے۔ اب ہم ان بھجنوں میں سے اندر کی تعریف کے چند نمونے پیش کریں گے۔

(۶) اندر کے قدر و قامت اور قوت کو پرستش کنندہ کے ذہن نشین کرنے کی بار بار کوشش کی گئی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ذات انسان سے اعلیٰ و ارفع ہے، آسمان اور زمین ملا کر اس کے کمر بند کے لئے کافی نہ ہونگے، جب وہ دونوں عالموں کو پکڑتا ہے تو وہ اس کی ٹٹھی میں آجاتے ہیں، تمام ہستی اس میں سمائی ہوئی ہے جیسے کہ پیہر کے بال میں آکرے ہوتے ہیں اور ”جیسے کہ دھواں دونوں پہیوں میں سے گزرتا ہے ویسے ہی اس کی بزرگی دونوں عالموں سے زیادہ ہے۔ اگر آسمان ہوں سو زمین ہوں اور ایک ہزار آفتاب ہوں جب بھی وہ تمام عالموں میں سما نہیں سکتا۔“ شاعروں نے اندر کی شراب کے ہضم کرنے کی قوت کی تعریف کرنے میں بہت سبالغہ کیا ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف قرابے کے قرابے اور خم کے خم وقت واحد میں اڑا جاتا تھا بلکہ تیس جھیلیں ایک ساتھ خالی کر دیتا تھا۔ شاعر اسے مخاطب کر کے پیاسے بارہ سنگھ کی طرح پیے کو کہتا ہے یا اس سانڈ کی طرح جو بے پانی کے جنگل میں سرگرداں پھر رہا ہو۔ انتہا یہ ہو گئی کہ بیان کیا گیا ہے کہ اندر کے دو پیٹ تھے جن میں سے ہر ایک ایک جھیل کے برابر تھا اور اُس سے درخت است کی جاتی تھی کہ دونوں کو بھرے جس میں وہ چوکتا نہ تھا۔ ایک مترجم نے ایک شعر کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ

سوما شراب کے انڈیلنے کا انتظار نہ کر سکتا تھا بلکہ پیسے سمیت پی جاتا تھا۔ غالباً اسی قسم کی بادلہ نوشی کے بعد اس کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ دعوت میں ایسا لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے جیسے کہ کوئی نکستی پانی میں اور سوما اس کے پیٹ میں ہے، عقل اس کے سر میں اور بجلی اس کے ہاتھوں میں۔ اسی مدہوشی کی حالت میں یہ سورا دیوتا اپنا کارِ عظیم انجام دیکر ورتراہان یعنی ورترا (خشک سالی کے بادلوں کا دیوتا) کو قتل کرنے والے کا خطاب حاصل کرتا ہے۔ یہی تخیل ان بھجنوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن میں سوما دیوتا کو اندر کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں سے بھوتوں یا ونیادی دشمنوں کے مقابلے میں امداد کی درخواست کی گئی ہے اور دونوں کی بلا طفرہ ادائیگی پوری تعریف کی گئی ہے۔ ایک مقام پر سوما کو ”اندر کی روح“ قرار دیا گیا ہے۔

(۷) جنگ کا دیوتا ہونے کی وجہ سے اندر صرف آریوں کا حامی ہی نہیں ہے اور متضرر لڑائیوں ہی میں ان کی مدد نہیں کرتا بلکہ وہی منہ مذی سے جتنا تک اس کا رہبر ہے اور اسی کے سبب سے انھیں فتوحات نصیب ہوئی ہیں۔ ایک دعائیں مذکور ہے ”ہماری رہبری کر اے اندرا اور مال و زر حاصل کرنے کی راہ دکھا۔ ہمیں حفاظت سے منزل مقصود تک پہنچا دے“ مشرق کی طرف پیش قدمی، ندیوں کو عبور کرنا اور داسیوں (غیر اقوام) کو بے دخل کرنا اس سے صاف ظاہر ہے۔

(۸) اس امر کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ آریا جن چیزوں کی اندر سے خواہش کرتے ہیں وہ محض مادی ہیں۔ بارش اور تاریکی کو دور کرنے کے علاوہ ان کا سوال ہمیشہ یہ رہتا کہ ہمیں گائے گھوڑے، زبردست اور تنومند پیسے، ہر قسم کی دولت، لڑائی میں فتح اور دشمنوں کا مال دلا۔ اس دیوتا کا تخیل غالباً اس وقت پیدا ہوا جب کہ آریاؤں کا جوش ملک گیری زوروں پر تھا اور

اس میں روحانیت کا وہ عنصر نہیں جو وارن اور اوتی میں ہے یا اس فلسفیانہ
تخیل میں جو اگنی اور سوما میں ہے۔ مگر جس بے تکلفی سے اسے ذیل کے
بھجن میں مخاطب کیا گیا ہے وہ پُر اثر ضرور ہے۔

”اؤ! بھائی اندر! یہاں تمہارے احباب زمانہ قدیم
سے آباد ہیں۔ اب اپنے نئے دوستوں کے حال پر
توجہ کرو... کیونکہ تم پرانے زمانے سے ہمارے آباد اجداد
کے دوست ہو اور تم نے بہ طیب خاطر ان کی مرادوں کو
پورا کیا ہے... ہم تمہیں کو بلا تے ہیں کیونکہ تم دوسرے ہماری
آواز سن سکتے ہو... تم ہمارے ماں باپ ہو اور سب
پاپوں سے زیادہ شفیق... پرانے گیت اس سرعت کے
ساتھ تمہارے پاس نئے بن کر پہنچتے ہیں... جیسے کہ گھوڑے
جن پر سار رکھا ہو یا جیسے کہ گائے اپنے نوزائیدہ بچہ کو
چاہتی ہے یا جیسے بیوی اپنے شاندار شوہر کو پیار کرتی ہے
اور اس سے چٹتی جاتی ہے... ٹھہر جاؤ اسے طاقت ور دیتا۔
میں خوب کشید کیا ہوا سوما پیش کرتا ہوں۔ میں تمہارے
عبا کا دامن اپنے رانگ سے پکڑتا ہوں جیسے کہ میٹا
اپنے باپ کا دامن پکڑتا ہے۔“

(۹) اندر کے پرستش کرنے والوں کے بیان سے ظاہر ہے کہ
اس محبت اور اعتماد کا اسے بھی احساس تھا۔ بھجنوں میں ان اشعار کی طویل
فہرستیں موجود ہیں جو اس سے حاصل ہوتی تھیں مثلاً وہ ان کے دشمنوں کو زیر
کرتا تھا اپنے دوستوں کو وہ دونوں ہاتھوں سے زبردست دیا کرتا، نفع رسانی اس میں
وہی ہی تھی جیسے کہ درخت میں شاخیں۔ اس سے درخواست کی جاتی تھی کہ اپنے
پرستش کرنے والوں پر دولت اسی طرح برساتے جسے کہ درخت سے پکے پھل
گرتے ہیں۔ غریبوں کی وہ دست گیری کرتا، مصائب سے نجات دیتا اور
اس کی عنایت ہمیشہ شامل حال رہتی۔ ایک شاعر نے سچ کہا ہے کہ ”تو ہمارا ہے

اور ہم تیرے ہیں، دوسرا کہتا ہے، "اس کے دن خوش آئند ہیں جو کہتا ہے
 آؤ اندر کے نئے سو ماتیار کریں۔ اس بادشاہ کی قوت کو کبھی نہ دال نہیں
 ہوتا جس کے گھر میں اندر دودھ ملا ہوا سو ماتیار ہے، زمانہ امن میں
 اسے فروغ حاصل ہوتا ہے اور لڑائی میں فتح، وہ سلامتی کے ساتھ اپنے
 گھر میں رہتا ہے اور اعلیٰ درجے کی شہرت حاصل کرتا ہے، یہ بھی بیان
 کرنا ضروری ہے کہ اندر ہر ایک سے دوستی نہیں رکھتا اور لڑائی
 بد ذاتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا جو سو ماتیار کشید نہیں کرتے، یعنی ان
 ویسی اقوام سے جنہوں نے اس وقت تک آریاؤں کا مذہب قبول
 نہیں کیا تھا؟

(۱۰) جو دیتا اس قدر فیاض ہو اس کی عبادت میں حد اور خود غرضی
 کا دخل ہو جانا محل تعجب نہیں۔ کئی بھجن ایسے بھی ہیں جن میں اسکو دوسرے
 درخواست کرنے والوں سے صاف صاف الفاظ میں مستنبذ کیا گیا ہے
 جسے پڑھ کر ہنسی آتی ہے؟

"میں کمیت گھوڑے اندر کے رتھ میں جو توں گا
 اور اسے زمین پر ایک نئے گیت سے بلاؤنگا۔ بھجن
 گانے والے اور بھی ہیں۔ ہوشیار رہنا کہیں وہ مجھے
 اپنے راستے سے بھٹکانہ دیں" (دوم ۱۸-۳) پڑ
 "اندر اپنے تیز کمیت گھوڑوں پر یہاں جلد آ۔
 جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اس طرح تو بھی کسی کے
 دام تزیویر میں نہ آ جانا۔ اپنے رتھ کو سیدھا ہانک جیسے کہ
 ہوا ملک میں" پڑ

اگر اس کا کوئی پرستش کنندہ یہ خیال کرتا ہے کہ
 دیتا اسے بھول گیا ہے یا اس سے پہلو ہتی کر رہا ہے
 تو صاف صاف الفاظ میں اس سے نہ صرف شکوہ
 کرتا ہے بلکہ لعنت ملامت کرتا ہے مثلاً۔

” اندر! تیرے ہاتھوں میں برکت اور فیض ہے۔
جب تو اپنے ستائش کرنے والے کو سرفراز کرتا ہے۔
تو کہاں رہ گیا ہے۔ تو شراب پینے کے لیے جلد
کیوں نہیں آتا۔ یا کہیں دینا دلاتا مجھے ناگوار تو نہیں ہے۔“
(چہارم ۲۹-۹) ۲

اے صاحب مال و منال! لوگ تجھے سخی کیوں
کہتے ہیں۔ سنا تو یہ ہے کہ تو دینے والا ہے۔ پھر مجھے بھی
دے۔ اے صاحب اقتدار! اس بھی کے صلے میں مجھے بھی

سیم و زر دلا۔“ (دہم ۲۲-۲) ۳
بعض اشعار میں اندر کو خیس، کاہل اور نیکل بھی کہا گیا ہے مگر ذیل کی ۲۰۲
عیارتوں سے ظاہر ہوگا کہ دیوتا سے کس کس طرح شکایت کی جاتی تھی ۴
” اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی کہ اے اندر
تیرے پاس ہے تو میں اے منیع دولت اپنے پرستش
کرنے والے کو مالا مال کر دیتا اور اے افلاس میں
نہ رہنے دیتا۔ میں ہر روز اس پر زر و سیم برساتا خواہ وہ
کہیں ہو کیونکہ میں کسی کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی تیری۔ نہ
اپنے باپ کی نہ اعزائی۔“ (ہفتم ۲۲-۱۸-۱۹) ۵
” اگر تیری ساری دولت میرے قبضے میں ہوتی
تو میرا شاعر دولت مند ہوتا، میں اس کی مدد کرتا، انعام و
اکرام دیتا، اے صاحب اقتدار! اگر میں بھی موبیشی کا
مالک ہوتا کیونکہ اے اندر نہ کوئی دیوتا نہ کوئی انسان
تیری سخاوت کو روک سکتا ہے اگر تو دینے پر آجائے۔“ ۶
(۱۱)، علماء کا یہ بیان کہ اندر آسمان کے پرانے دیوتاؤں یعنی دیاباؤں
اور وارن کے بعد خاص ہندوستان بلکہ پنجاب کی سرزمین میں دیو دیوی آیا
صرف قیاسی شہادت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ رگ وید میں خود اس امر کا

ثبوت موجود ہے کہ آندھیوں اور جنگ کے زبردست دیوتا نے دونوں
 آسوروں (دیادوس اور وارن) کی جگہ لے لی تھی اور اس کو یہ عروج جنگ و
 جدال سے حاصل ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے اور قدیم دیوتاؤں کے
 پرستش کرنے والوں میں مفارقت ہو گئی تھی یہاں تک کہ آخر الذکر کو
 ہوا سے زمانہ اور عام رجحان کے آگے سر جھکا نا پڑا۔ اگر منتشر اشعار کی
 تعبیر سے ناظرین کے دل میں کوئی شبہ رہ جائے تو وہ ذیل کے پورے
 بھجن (چہارم ۴۲) سے زائل ہو جائیگا جو مکالمے کی شکل میں ہے یعنی ہر ایک
 دیوتا اپنی عظمت کے دعوے کو پیش کرتا ہے اور شاعر دونوں کے دعاوی کا
 تصفیہ کرتا ہے۔ ۲۰۳

وارن۔ "میں بادشاہ ہوں، میری ہی سطوت و
 جبروت ہے۔ میں ہی منبع حیات ہوں۔ سب دیوتا میرے
 ماتحت ہیں اور میرے قوانین کے پابند ہیں انسان کے
 اعلیٰ ترین معبد میں حاکم ہوں، اسے اندر میں شاہ وارن
 ہوں۔ دونوں وسیع، گہرے اور با برکت عالم میرے ہی
 ہیں۔ میں عقلمند بنانے والا ہوں، میں نے سب چیزوں کو
 بنایا ہے، میں ہی آسمان وزمین کو محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے ہی
 پانی میں تلام پیدا کیا، میں نے آسمانوں کو ان کی جگہ پر
 رکھا ہے۔ میں جو مقدس اوتسیا ہوں میں نے ہی مینوں
 عالموں کو بنایا" (آسمان۔ زمین۔ اور کرۂ زمہریر) پٹا

اندر۔ "میں ہی وہ ہوں جسے گھوڑوں پر پیٹنے والے
 یاد کرتے ہیں جب کہ جنگ میں ان کی حالت ابتر ہو۔
 میں وہ طاقتور ہوں جو لڑائیوں کو ابھارتا ہے اور اپنی طاقت
 سے گرداڑ آتا ہے۔ مجھ پر کسی کو فتح نصیب نہیں ہوگی۔ اگر
 سب دیوتا بھی مل جائیں تو وہ مجھے روک نہیں سکتے جب کہ
 بادہ سیائی اور دھواؤں سے مجھ میں سرور آ جاتا ہے تو دونوں

عالم کا پنپنے لگتے ہیں پٹا
شاعر۔ "تو نے یہ سب کچھ کیا ہے اے اندر اور
ہر شخص اسے جانتا ہے اور اب تو تو نے یہ وارن کے
سامنے بھی کہ دیا۔ ورت را کا تو قاتل ہے اس لئے
لوگ تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو نے ہی محبوس پانی کو
آزاد کر دیا، پٹا

(۱۲) ایک دوسرے بھجن (دہم-۱۲۴) میں بھی جو اپنے فلسفیانہ تحلیل
اور بلیغ عبارت سے زمانہ نابعد کا معلوم ہوتا ہے اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے۔
اس بھجن میں شاعر اگنی کو قربانی کے انجام دینے کے لئے تیار کی سے بلاتا ہے۔
اگنی جو اب دیتا ہے کہ مجھے اپنے پرانے دوست (وارن) کو چھوڑ کر ہی صحبتوں
میں جانا شاق ہے مگر میں دوسرے فریق کے جہان (اندر) کو عرصے سے
دیکھ رہا ہوں اور متعدد مقامات کا میں نے سفر کیا ہے۔ اور آخر میں
کہتا ہے۔

"اب میں اپنے باپ آسور (وارن) کو
خیر باد کہتا ہوں۔ میں اس کو (وارن) کو چھوڑتا ہوں
جس کے لئے لوگوں نے قربانی چھوڑ دی ہے اور اس
(اندر) کے پاس جاتا ہوں جس کی اب قربانیاں لوگ
کرتے ہیں۔ اندر کا ساتھ پکڑنے میں میں نے باپ (وارن)
کو چھوڑ دیا گو ہماری دوستی بہت پرانی ہے اگنی وارن
اور سوما کا اب زمانہ گیا۔ اب غلبہ دوسرے (اندر) کا ہے پٹا

(۱۳) ایک ایسی قوم کے لئے جو ہوس ملک گیری میں سرشار ہو اور اپنی
قوت کو مستحکم کرنے اور اس کے وسعت دینے میں اخلاقی موانع کا لحاظ نہ کرتی ہو
اندر ایسا دیوتا بمقابلہ با عظمت اور منصف مزاج اوتیسا (وارن) کے
زیادہ مناسب حال تھا۔ اس امر کا ہمیں مطلق علم نہیں ہے کہ یہ سیادت
وارن سے اندر پر باضابطہ طور سے کس طرح منتقل ہوئی۔ بہت سی عبارتیں

بلکہ پورے بھجن ایسے ہیں جس میں اندر کی پیدائش، طفولیت اور ابتدائی کارناموں کا ذکر ہے مگر یہ عبارتیں اس قدر مبہم ہیں اور جن چیزوں کا ذکر ہے ان سے ہم بالکل لاعلم ہیں لہذا عبارت ہائے مذکور سے کوئی قابل اطمینان یا مستقل نتیجہ مستنبط کرنا ناممکن ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس میں اس قدر غصہ تھا کہ آسمان اور زمین خوف سے کانپ اٹھے۔ اس کی ماں جس کی اصلیت کا ہمیں علم نہیں اس کے پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کے پیچھے بیٹ کر اسے اٹھا کر پیٹک دیا اور اس صدمے سے وہ مر گیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اسے یہ حالت خواب یا جب وہ سرگرداں پھر رہا تھا اسے مار ڈالنے کی سازش کی تھی۔ خود اس کی زبان سے بیان کیا گیا ہے "ابھوک سے بیتاب ہو کر میں نے کتے کی آنتیں پکاٹیں، کسی دیوتا نے مجھ پر رحم نہیں کیا، رنج و غم سے میری بیوی کی کمر جھک گئی، میرے عقاب میرے لئے شیریں سمومالے آیا۔ ان منتشر بیانات سے ایک منسل قصہ کھڑ لینا دشوار ہے کیونکہ اکثر اوقات ایک بھجن کے دوسرے اشعار میں واقعات کو دوسرے طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ عبارت ہائے منقولہ اور دیگر عبارتوں سے ہم بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دوسرے دیوتا یعنی پر اس نے دیوتاؤں کے ماتھے والے اس کی سخت مخالفت کرتے تھے۔"

(۴۱) ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوتاؤں کی یہ جنگ کس طرح ختم ہوئی مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد مصالحت ہو گئی کیونکہ بہت سے ایسے بھجن ہیں جن میں وائرن اور اندر کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں کو نظام عالم کی حکومت میں شریک گردانا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اندر کو دشمنوں کو قتل کرنے میں مزا آتا ہے اور وائرن اپنے قوانین کو قائم رکھتا ہے۔ اندر کو اگنی، سوما، وایو اور دوسرے

دیوتاؤں کے ساتھ بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اگنی اور وایو (ہوا) اس کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں ٹکڑے آخری زمانے میں برہمنی مذہب کے اجزاء تثلیث بن جاتے ہیں پڑ

(۱۵) اندر کی شخصیت کو ایک حد تک واضح ہے مگر اس کی «دوئی» (باد و باران کا دیوتا اور لڑائی کا دیوتا) کے سبب سے یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا تخیل مناظر قدرت میں سے کس کے مشابہے سے پیدا ہوا ہے۔ مگر پرچائیہ کے متعلق اس قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا جو صرف باد و باران کا دیوتا ہے اور جس سے ابتداء عمر اور اصل بادل سے تھی کیونکہ رگ وید میں اس کے معنی بادل ہی کے ہیں۔ کئی عبارتیں ہیں جن میں لفظ آیا ہے مگر ذیل کی عبارتیں یہ معنی صاف ظاہر ہے «دن کے وقت بھی ماروت پانی سے بھرے ہوئے پیرا جھنیا سے اندھیرا کر دیتے ہیں» کیونکہ بادل کے سوا دن کو کوئی چیز اندھیرا نہیں کر سکتی۔ اگنی سے استدعا کی جاتی ہے کہ «پانی سے بھرے ہوئے پیرا جھنیا کو یہاں بھیج دے» اس لفظ کو بصورت جمع بھی استعمال کیا گیا ہے «پیرا جھنیا بادل زمین پر مسرت اپنے ساتھ لاتے ہیں» مگر یہ صرف چند منتشر عبارتیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ باد و باران کا دیوتا اندر بادل سے ہمیشہ علیحدہ رکھا گیا ہے۔ بادل کبھی تو اس کا رتھ ہے اور کبھی وہ پانی کی مشک یا پیپا جس میں سے وہ زمین پر پانی گراتا ہے۔ اندر آسمان کا بیٹا ہے جس کی گونجتی ہوئی آواز سے جس کے ساتھ خفیف سی روشنی ہوتی ہے دنیا تر و تازہ ہو جاتی ہے پڑ

(۱۶) پیرا جھنیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر تخم برساتا ہے جو پودوں میں داخل ہو کر ان میں جان ڈالتا ہے۔ جہاں اس کا نام آئے گا

۱۔ یہ لفظ بھی اسی مادے سے ہے جس سے پروت دیوتا بادل مشتق ہے۔ ایل یورپ کو اس دیوتا میں خاص دلچسپی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ آریا خاندان کی ایک بڑی شاخ یعنی سلاو لیتھوانی اس کی حضرت مینے کے کئی صدیوں بعد تک پرستش کرتی رہی اور نام میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوا جو کوئناں یا پرکونس یا پیٹرون تھا پڑ

وہاں اس کے اس فرض کی طرف بھی ضرور اشارہ ہوگا اور اسی لئے اسے یودوں کے محافط کا خطاب دیا گیا ہے مثلاً "اسے پر اجنیا جو ہیں یودوں کے ذریعے سے غذا پہنچاتا ہے" یہ خیال بھی قدیم ایرانیوں کے اس عجیب توہم سے مشابہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام یودوں کے تخم زمین پر بارش کے ساتھ آئے تھے (۱۷) امور مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ پر اجنیا کا وجود اگر قدیم ترین آریا عہد سے نہیں ہے تو کم از کم آریائی ہندوستان میں اس کا شمار قدیم دیوتاؤں میں ہو سکتا ہے جن کا ذکر باب ماسبق میں آچکا ہے۔ مگر گو یہ خیال ایک حد تک قابل قبول معلوم ہوتا ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تائید کی ہے مگر نہ تو کوئی صریح ثبوت موجود ہے نہ قدیم ہندی-ایرانی عہد میں اس کے مماثل کوئی نام ہے مگر یہ امر یقینی ہے کہ اندرا اور سراجنیا دو علیحدہ دیوتا ہیں اور ایک دوسرے سے تبدیل نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک جگہ مذکور ہے کہ "با عظمت اندر جو قوت میں پر اجنیا کے مشابہ ہے" اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک زمانے میں مماثل دیوتا تھے یعنی دو بڑے آریا قبائل یا دو باران کے دیوتا کو ان دو مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے اور ان کے فرائض میں بھی کچھ فرق تھا مگر چونکہ اندر جنگجو اور ترقی کرن قبائل کا دیوتا تھا اس لئے وہ فلاح آریاؤں کا مربی ہو گیا اور رقتہ رقتہ ہر دھرم پر ہو کر اپنے رقیب کو اس نے پس پشت ڈال دیا (۱۸)

۱۹ قصہ مدیہ وغیرہ صفحہ ۶۵

۲۰ اس بحث پر دو مبسوط مضامین ہیں

Gec Buhler in the Transactions of the (۱۹)

London Philological Society 1859 PP. 154 ff.

Benfey's 'Orient & Occident'. (۲۰)

Vol I PP. 214 ff

اس کے برخلاف وید کا ایک مشہور ماہر لڈوگ کہتا ہے کہ پر اجنیا سے مراد موسم بہار کی بارش سے ہے۔ اگر یہ خیال صحیح ہے تو یہ دیوتا ہندوستان کا ہے گو اندر سے پر اجنیا ہو گا

(۱۸) پیرا چلیا کی تعریف میں پانچ چھ بجن ہیں۔ ان میں سے ایک (پہنچم ۸۳) کا شمار وید کے ان معدودے چند بھجنوں میں ہے جن میں محاسن شاعر کی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں اور وہ سیہودگیاں اور طفلان خیالات نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس نامور مجموعے سے مایوسی ہوتی ہے۔

(۱۹) ان بھجنوں کو گا کر زبردست دیوتا کو سناؤ پیرا چلیا کی ستائش کرو اور پرستش کرو۔ ساند زور سے چلا رہا ہے فہری درختوں میں تخم اور پھل ڈالتا ہے پُ

(۲۱) وہ درختوں کو چیر ڈالتا ہے، راکشوں کو قتل کرتا ہے، سب ذی روح بجلی گرانے والے سے ڈرتے ہیں۔ بے گناہ بھی اس پانی دینے والے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بجلی سے گنہگاروں کو مار ڈالتا ہے پُ (۳) جیسے کہ گاڑی ہانکنے والا اپنے کھوڑوں کو چابک سے بڑھاتا ہے ویسے ہی وہ (پیرا چلیا) بارش کے پیام لانے والوں کو جو دیں لٹاتا ہے۔ جب پیرا چلیا بادل کو بارش سے بھر دیتا ہے تو دور سے شہروں کے گرجنے کی آواز آتی ہے پُ

(۴) ہوا اپنا زور دکھاتی ہے، بجلی ہوا میں چمکتی ہے پودے زمین سے اُگتے ہیں، آسمان میں طوفان آجاتا ہے اور جب پیر جانی زمین کو پانی سے سیراب کرتا ہے تو سب مخلوقات تروتازہ ہو جاتے ہیں پُ

(۵) پیر جانی تو ہمیں خوب محفوظ رکھ، تو ہی زمین کو ہلاتا ہے، کھو جانے والے جانوروں کو مدد دے پہنچاتا ہے اور ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو اُگاتا ہے پُ

(۶) اے آسور ہمارے باپ، گرجنے والے بادل لیکر ہمارے پاس آجن میں سے پانی گرتا ہے پُ

(۷) گرجو پھل دو، اپنے رتھ پر جس میں پانی بھرا
ہے ہمارے ارد گرد اڑو، مشک کو خوب کھینچو جس کا منہ
نیچے کی طرف ہے اور خوب بندھا ہوا ہے، کاش وادیاں
اور پہاڑوں کی چوٹیاں برابر ہو جائیں (پانی سے لبریز ہو کر
ان کی سطح ایک ہو جائے) ۲
(۸) بڑے پیسے کو اٹھاؤ اور انڈیل دو، ندیاں پانی سے بھر کر
زور سے بہیں۔ زمین اور آسمان کو تر کر دو، موسیٰوں کو
خوب پانی پلاؤ ۳

(۹) تو نے خوب پانی برسایا۔ اب بس کر، تو نے
خشک زمین کو قابل گزر کر دیا، تو نے ان نباتات کو روئیدگی
بیشی جو ہم کھاتے ہیں اور تمام مخلوقات کی ستائش کا مستحق ہے۔
(۱۰) ساٹھ سال قبل سوائے چند انگریز اور جرمن علما کے رگ وید کا
کسی کو نام تک نہ معلوم تھا اور کم از کم روس میں اس کا چرچا بالکل نہ تھا۔ مگر
روس کے ایک بڑے شاعر ٹشکن کی تصانیف میں ایک نظم ہے جسے
بھین مذکورہ بالا کی بالکل نقل کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کی تفریح طبع کے لیے ہم اس کا
ترجمہ پیش کرتے ہیں جس سے ان کو دونوں کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا
اور یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ توارد خیالات سے خواہ مخواہ یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا
کہ ایک شاعر نے دوسرے سے نقل کیا ہے۔ نظم نہایت مختصر اور
لطیف ہے ۴

بادل

اسے تن تنہا بادل۔ تو ہی طوفان برق و باد کی آخری
نشانی فضا میں باقی ہے۔ اور اب تو اپنے ساتھیوں سے
دن کی روشنی کو دھندلا کر کے اس میں غم و الم کی صورت پیدا
کر رہا ہے۔ ابھی چند لمحے قبل تیرا سایہ تمام آسمان پر چھایا ہوا تھا۔
اور اس تاریکی میں سے ڈراؤنی بجلیاں چمک رہی تھیں۔

۲۰۹

تیرے ہی وجود میں سے رہ پید ا ہو رہی تھی۔ اور تو نے ہی
 پیاسی زمین کو سیراب کر دیا تھا مگر تیرا کام ختم ہو گیا ہے۔
 اور اب تو اس پر امن نظارے پر سے گزر جا۔ زمین سیراب
 و شاداب ہو چکی ہے۔ طوفان گزر گیا ہے۔ ہوا درختوں پر
 چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ تجھ کو نیلے آسمان پر دور
 بھگانا چاہتی ہے۔

(۲۰) جنگجو مارو تو (طوفانی ہواؤں) کا جو لڑائیوں میں اندر کے
 ساتھ رہا کرتے تھے تفصیلی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ماروت پرشنی
 (بادل کی گالے) اور رور (کے بیٹے تھے۔ رور کا درجہ وید کے دیوتاؤں
 میں نہایت ادنیٰ ہے مگر زمانہ مابعد میں برہمنوں اور خصوصاً ہنس بدوؤں میں
 اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ زمانہ حال کے علما کا خیال ہے کہ رور اسے
 مراد طوفان خیز آسمان سے ہے بمقابلہ ساکن آسمان کے جسے وارن سے
 تعبیر کرتے ہیں لڈوگ کا خیال ہے کہ آسمان (دیاؤس) کا قدیم ترین ٹھکانہ
 دو حصوں میں منقسم ہو گیا جن میں سے اخلاقی اور روحانی پہلو وارن سے
 متعلق تھا اور دوسرا یعنی ابتدائی رور اسے۔ یہ تخیل گونمانہ مابعد کا ہے
 مگر اندر سے قدیم تر ہے۔ رور ابجلی ڈھانے والا ہے یہ اس کا مہلک
 تیر ہے، اسی لئے اس کے پرستش کرنے والے دعا مانگتے تھے کہ انھیں اور
 ان کی اولاد اور مویشی کو اس تیر سے محفوظ رکھے اور اگر ضرورت ہو تو کسی
 دوسرے کو نشانہ بنائے۔ رور کے لفظی معنی ہولناک کے ہیں اور وہ
 ہولناک ہے بھی۔ اس کے حسن، جاہ و جلال، اور سیمائی کی بہت کچھ
 تعریف کی گئی ہے مگر یہ سب خوشامد خوف کے سبب سے ہے۔ اس سے

۲۱۰

لہ پرستشی کے معنی ابلق کے ہیں اور اس کا مادہ پرش ہے جس کے معنی چھڑکنے کے بھی ہیں۔ اس قسم کے مشترک
 الفاظ سے بہت سے تھے وغیرہ پید ا ہو جاتے ہیں۔

لہ رگ وید جلد سوم صفحہ ۳۲

اگر کوئی اسید ہو سکتی تھی تو یہ کہ انھیں محفوظ رکھے۔ آئندہ چل کر معلوم ہو گا کہ اس دیوتا اور اندریں کس قدر فرق ہے پڑا

(۲۱) مارو توں کو بھی اکثر دراکھا گیا ہے۔ ان کے ہمیشہ جھنڈ کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ کبھی تو ان کی تعداد ۲۷ ہوتی ہے کبھی ۶۶ کبھی ہزاروں پر پہنچ جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت تھی شکل صورت عمر وغیرہ کے لحاظ سے وہ سب یکساں تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب ہر کام میں شریک رہتے اور "ایک دل" تھے۔ کبھی وہ سنہری جامہ زیب بدن کے اپنے گھوڑوں کو بانکتے کبھی بارش کا جامہ پہنے رہتے اور ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ "اونی بادلوں کے کپڑے پہنکر پہاڑوں کو چیر ڈالتے تھے۔ ان کی رتھوں میں اہلک گھوڑیاں اور تیز رفتار ہرن جتے ہوئے تھے اور ان پر کبھی بجلیاں لدی رہتیں اور کبھی پانی کی بالٹیاں اور پیپے جنھیں وہ انڈیلے ہوئے گالتے پجاتے چلے جاتے ان کا پسینہ بھی بارش ہے اور ان کے چابکوں کی آواز یعنی آمد بھی کی سرسراہٹ کان کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ ان کے شور و شغب کا بھجنوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آسمان اور زمین پر کوئی ان کا حریف نہیں ہے کہ ان کے مقابلے پر آ سکے۔ پہاڑ ان کے خوف سے کانپتے ہیں۔ درختوں کو وہ جنگلی ہاتھیوں کی طرح ہلا کر توڑ دیتے ہیں۔ زمین ان کی دہشت سے "ایک بوڑھے بادشاہ کی طرح کانپ اٹھتی ہے اور ہلنے لگتی ہے۔ مارو توں سے بھی ان کے پوچھنے والے انھیں چیزوں کے طلبکار ہوتے ہیں جن کا دینے والا اندر ہے اور اندر کی طرح

۲۱۱ اگر وہ بھی داد و دہش میں کمی کریں تو ان کی سرزنش ہوتی ہے مثلاً پڑا
 "اے پریشنی کے بیٹو (ماروت) اگر تم فانی ہوتے

اور تمھارا پوجنے والا غیر فانی ہوتا تو تمھانسیں میں رہ سکتے داسے
 کیڑے کی طرح تمھاری بھی یرداخت ہوتی، تم یا ماکہ راہ
 نہ پیتے (نہ مرسے) اور نہ تم عیشہ معاشب و فطرات میں
 مبتلا رہتے، پڑا

(۲۲) اندر ماروتوں میں گوہری دوستی بیان کی جاتی ہے مگر بعض بھجنوں سے دونوں میں ایک نزع کا بھی پتہ چلتا ہے جس کے دوران میں وہ ایک دوسرے پر لعنت ملاست کرتے ہیں اور اپنی اپنی تعلی کرتے ہیں۔ دیوتاؤں میں نزع سے عموماً یہ مراد ہوتی ہے کہ ان کے پرستش کرنے والوں میں آپس میں کوئی پرغاش تھی اور ذیل کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ماروتوں کے پیاریوں اور اندر کے پیاریوں میں زمانہ قدیم میں کوئی نزع تھی اور ہر فرقہ اپنے دیوتا کی قوت اور زور بازو کی تعریف کرتا تھا۔ اس سلسلے کی اہم ترین عبارت میں اندر ماروتوں کو ملاست کرتا ہے کہ جب میں آہی ساپ سے لڑنے گیا تو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا مگر مجھ میں اتنی قوت موجود ہے کہ تنہا اپنے دشمنوں کو اپنے زور بازو سے زیر کر لوں۔ ماروت جواب دیتے ہیں پڑ

ماروت ”اے زبردست ہستی! تو نے بڑے بڑے کام ہماری مدد سے کیے ہیں جس میں ہم برابر کے شریک تھے۔ مگر اے زبردست اندر! ہم ماروت بھی جب چاہیں اپنی قوت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں پڑ

اندر۔ ”اے ماروتو! میں نے اپنی خلقی قوت سے ورثہ را کو قتل کیا۔ میں اپنے غصے سے زور آور ہوا۔ میں نے ہی بجلی کو چمکا کر چمکتے ہوئے پانی کے لئے راستہ کھول دیا تاکہ انسان اس سے مستفید ہو۔“

ماروت۔ ”سیح ہے اے سورما! کوئی قوت ایسی نہیں جس پر توفیق حاصل نہ کر سکے۔ دیوتاؤں میں تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔“ پڑ
اندر۔ ”پھر میری قوت مسلم ہے۔ جس کام کو

میں شروع کرتا ہوں اسے اسے مارو توں میں پورا کرتا ہوں
 کیونکہ مجھے لوگ زبردست کہتے ہیں، پانچ
 بالآخر اندران کی تعریف و توصیف و اظہار عقیدت پر اپنی
 مسرت کا اظہار کرتا ہے اور قدیم دوستی کی تجدید ہوتی ہے مگر اس شرط پر
 کہ اندر کے تفوق کو وہ تسلیم کریں اور اس طرح اس نزاع میں بھی وہی کامیاب
 رہتا ہے جیسا کہ وارن کے مقابلے میں پانچ

(۲۳) اب ہم کرہ ہوائی کے ڈرامے کے تماشوں کو بغور دیکھ چکے ہیں
 جس کو افسانیاں ہیں آباد و باران کا افسانہ کہتے ہیں۔ مگر ایک اور ڈراما
 ہے جو عالم وسطیٰ (کرہ ہوائی) میں نہیں ہوتا بلکہ سب سے اونچے آسمان پر اور
 اس کے بڑے بڑے ایکسٹر (تماشا کرنے والے) جنگ اور سختی کی ہمتیاں
 نہیں ہیں بلکہ نہایت نرم مزاج اور حسین یعنی آفتاب جو نور اور زندگی کا
 بخشنے والا ہے اور سپیدہ صبح جو آسمان کی سب سے حسین بیٹی ہے اسی لئے
 جن تماشوں میں یہ شریک رہتے ہیں انھیں آفتاب اور سپیدہ صبح کا
 افسانہ کہا جاتا ہے۔ ان کے روپ (پارٹ) میں عشق و جنگ دونوں
 شریک ہیں، عشق آپس میں یہ دونوں باہم دیکر تعلق رکھتے اور جنگ
 ایسی ہستیوں سے جو مخالف خواص کی ہیں یعنی تاریکی اور اسکی مختلف اشکال
 اور اندھیرا کرنے والے بادل اور کھڑے جو اندر اور مارو توں کے بھی
 دشمن ہیں پانچ

(۲۴) آفتاب اور سپیدہ صبح کے ڈرامے میں واقعات بکثرت ہیں
 کیونکہ شاعرانہ تخیل کے لئے ان دونوں کی ذات میں بہت سے امور
 موجود ہیں جن کو شاعر بہ لحاظ موقع یا کیفیت وقت مختلف طریقوں سے
 ظاہر کر سکتا ہے اور ان کے آپس میں اور دوسری قوتوں کے ساتھ نئے نئے
 تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر سپیدہ صبح تاریکی کی خلقی دشمن ہے اور
 اس کو دور کرنا اس کا فرض منصبی ہے تو وہ رات کی توام بہن بھی ہے کیونکہ
 یہ دونوں دیاؤں یعنی آسمان کی بیٹیاں ہیں اور دونوں ہم آہنگی کے ساتھ

کے بعد دیگرے ایسا فرض ادا کرتی ہیں اور ریت اور ادتیاقوں کے
 قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ سپید صبح کی ایک بہن اور بھی ہے یعنی
 شفقِ شام جو اس سے زیادہ درخشاں ہے مگر سن میں اس سے زیادہ اور
 پر غم جسے تاریکی کا وہی دیو کھا جایا کرتا ہے جس کو اس کی پھولی بہن نے صبح کو
 زیر کر لیا تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سپید صبح اور شفقِ شام ایک ہی ہیں
 یہ دوشیزہ (سپید صبح) جس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے زعفرانی اور گلہابی
 پیرہن زیب بدن کر کے اپنے سنہرے رتھ پر بیٹھ کر مشرق کے دروازوں سے
 نکلتی ہے اور اس کا عاشق زار آفتاب اس کے تعاقب میں رہتا ہے جس کے
 اظہارِ عشق کو وہ محبت بھری آنکھوں سے دیکھتی ہے مگر اس کا ہوائی جسم آفتاب کی
 تمازت کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے عاشق کو دل غم بھرا دیکر آسمان کی
 دوسرے جانب جا کر غائب ہو جاتی ہے۔ مگر آفتاب پر ریت کی پابندی
 لازم ہے وہ اپنے مقررہ راہ پر چلا جاتا ہے دشمنوں یعنی بادل کے عفریتوں
 اور کہرے کے ساتھیوں سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کو اپنے سنہرے نیزے
 سے ہلاک کر دیتا ہے۔ عشق و محبت کے دوسرے واقعات بھی پیش آتے ہیں
 خصوصاً دوشیزگانِ آبی (آبِ سارا) جو ہلکے بادلوں پر سوار ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں
 اس کو اپنے دامِ فریب میں لانا چاہتی ہیں مگر وہ اپنے راستے سے مڑنا نہیں
 یہاں تک کہ وہ تھک کر اور دھندلا ہو کر غروب ہونے لگتا ہے کبھی
 دشمنوں پر اسے غلبہ ہوتا ہے کبھی وہ ان سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر
 ایک مرتبے ہوئے سورما کی طرح اپنا پورا زور لگا کر انھیں یا مال کر دیتا ہے۔
 غروب ہوتے ہوتے پھر اپنی معشوقہ سے دوچار ہوتا ہے مگر وہ درخشاں سپید
 صبح نہیں بلکہ غمناک شفقِ شام ہے۔ ایک لمحے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ
 دونوں عاشق و معشوق اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ایک دوسرے کی
 آغوش میں ہیں اور ان کے وصال کی خوشی سے مغرب میں روشنی
 نظر آنے لگتی ہے اور پھر اُسی طرح ایک دوسرے کی آغوش میں آرام کرتے
 ہیں اور تاریکی جو ان کی جانی دشمن ہے انھیں گھیر لیتی ہے۔ اگر ہر روز کے

اس تماشے کا نتیجہ نکالا جائے تو دوسرے روز کا آفتاب ان کا بچہ ہے مگر ہندوستان کے قدیم شعرا اس قسم کے نتائج نکالنے کے عادی نہیں بلکہ برخلاف اس کے ان کا یہ خیال ہے کہ آفتاب کسی طرح سے آزادی حاصل کرتا ہے اور پھر جو ان ہو کر دوسرے روز صبح کو نکلتا ہے (۲۵) واضح رہے کہ مذکورہ بالا شاعرانہ تخیلات ایک ہی کرشمہ قدرت کی مختلف اشکال ہیں اور ہر ایک تخیل سے ایک نئی شکل بلکہ افسانہ بن سکتا ہے جن میں سے ہر ایک کم و بیش ایک تشبیہ یا استعارہ ہے لیکن اگر ان کو ایک باضابطہ نظام میں منضبط کرنے کی کوشش کی جائے تو بعض عجیب اور پریشان کن اشکال پیدا ہوں گی لیکن یہ پریشانی اُس وقت تک رہے گی جب تک کہ ہم افسانیاں کے گڑبے واقف نہیں اور ہر ایک قول کے لفظی معنی لیں۔ مثلاً آفتاب تاریکی کا ہمیشہ سے دشمن ہے مگر چونکہ وہ تاریکی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے ایک طور پر اسے تاریکی کا بچہ کہہ سکتے ہیں اور اس پر اپنے والد کو مار ڈالنا لازم آتا ہے جیسے کہ اگنی اپنے والدین کو کھٹا جاتا ہے اس کے علاوہ شاعر کے لئے یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ آفتاب سپیدہ صبح کا بچہ یا بھائی ہے مگر اسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ماں یا بہن پر عاشق ہوتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ دیوتاؤں کے متعلق ایسے ناگوار واقعات بیان کرنا بہت برا ہے مگر خوش اعتقاد پر تش کرنے والے اگنی کے سچاری کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسان دیوتاؤں کے افعال پر کتہ چینی نہیں کر سکتا۔ مگر دیوتاؤں کے یہ افسانے رفتہ رفتہ انسانی سوراؤں سے متعلق ہو جاتے ہیں جس سے زراعت مابعد کے شاعر سخت پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے رکیک اور معیوب افعال اپنے قدیم سوراؤں اور شاہی خاندانوں کے بانیوں کے ساتھ منسوب کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان قصوں کی اصلیت کیا ہے۔ مگر خوش قسمتی سے رگ وید نہ تو کوئی ضابطہ یا نظام ہے اور نہ مختلف افسانوں میں سے ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے ہر ایک قصہ اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیئے مگر

سوریا (سورج-آفتاب)

(۲۶) سوریا سنسکرت میں آفتاب کو کہتے ہیں اور جس مادے سے یہ لفظ ماخوذ ہے اس کے معنی چمکنے والے کے ہیں۔ سوریا رگ وید میں درخشاں آفتاب کو کہتے ہیں جسے دیوتاؤں یا کسی مخصوص دیوتا نے پیدا کیا تھا اور جو ان کے احکام کا پابند ہے۔ مگر سوریا صرف آفتاب ہی نہیں بلکہ آفتاب کا دیوتا بھی ہے جو طاقتور اور خود مختار ہے مگر عظیم الشان اوتیاؤں کے قوانین کا پابند ہے جو خود ریت یعنی عالم کے اعلیٰ ترین اخلاقی قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اسی امتیاز کی وجہ سے جو بالقصد نہیں ہے اور جو اکثر دیوتاؤں کے جسمانی اور اخلاقی خواص میں موجود مختلف عجوبوں کے مضامین میں اختلاف ہے جو اس دیوتا سے منسوب ہیں۔ ان عجوبوں میں اعلیٰ درجے کے اشعار ہیں اور جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں بالکل واضح ہیں۔

(۲۷) سورج دیوتا کا ایک خاصہ تمام قدیم اقوام میں مسلم ہے یعنی وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ روشنی کے دینے والے اور تاریکی کو دفع کرنے والے دیوتا کی ذات سے اس تخیل کا تعلق ہونا بالکل بیہوشی سے اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی قوم نے دوسری قوم سے اس تخیل کو لیا ہو۔ اسی لیے آفتاب کی ستایش میں قدیم کلدانیوں اور آریاؤں کے کھجیوں میں نہ صرف یہی بلکہ دوسرے شاعرانہ تخیلات میں بھی مشابہت ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ سوریا جو دیاؤس (آسمان) کا بیٹا ہے مٹر اور وارن کی لڑائی میں ہار گیا ہے۔ مشرق کے محاورے میں بادشاہ کی آنکھیں اس کے جاسوس ہیں اس لیے لازم آتا ہے کہ سورج انسان کے افعال کو دیکھتا ہے

۱۴۲-۱۴۱ ص ۱۴۲

۱۴۲ سوریا کو ایک موقع پر انکھی کی آنکھ بھی بیان کیا گیا ہے (دیکھ ۱۱۵) ۱۴۲

اور اوتسیاؤں کو اطلاع کرے جو قانون اور حق کے محافظ ہیں۔ اس محاورے کے جو معنی ہم نے بیان کیئے ہیں اس کی صحت کی یہ دلیل ہے کہ آفتاب سے اکثر درخواست کی جاتی تھی کہ "اوتسیاؤں کے حضور میں انسان کی بے گناہی کا انظار کرے" اس طفلانہ درخواست سے مقصود صرف یہ تھا کہ وہ سزا اور ذلت سے بچ جائیں و ششٹھا کے ایک بھجن میں بھی مذکور ہے پڑ

"اے سوریا! اگر تو طلوع کے وقت ہمساری بے گناہی کا انظار وارن اور مستر اپ کرے تو ہم دیوتاؤں کو گا کر خوش کریں گے.... اے وارن، کھمرا آفتاب دونوں عالموں کا چکر لگانے کے لئے طلوع ہو رہا ہے۔ وہ محافظ ہے سب کا جو سفر یا حضر میں ہوں۔ وہ انسان کی نیکی اور بدی کو دیکھتا ہے وہ اپنے ساتوں ہارتوں کی زمین کھولتا ہے.... اور تمھارے تخت کے پاس حاضر ہوتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے جیسے کہ چرواہا اپنے گائے کو.... سوریا روشنی کے سمندر سے نکلتا ہے۔ اوتسیاؤں نے اس کی راہ مقرر کر دی ہے۔ (ہفتم ۶۰) پڑ

وہ سیاہ دپیرا ہن کرتے رات کی دھجیاں الگ کر دیتا ہے، اس کی گرہیں تاریکی کو دور کرتی ہیں۔ چترے کی طرح اسے لپیٹ کر پانی میں ڈال دیتی ہیں پڑ
نہ وہ کسی چیز سے لٹکا ہوا ہے، نہ بندھا ہوا ہے، پھر اس بلندی سے وہ گرتا کیوں نہیں یہ کون اسے راہ دکھاتا ہے ہا کس نے اسے دیکھا ہے (چہارم ۱۳) پڑ

۱۔ سوریا اور سپید صبح کی ساتوں گھوڑیوں کو ہارت دچکرا کہا جاتا ہے۔ گھوڑیوں سے مراد کرنوں سے ہے جیسا کہ آگے چلکر کہیم (۵۰) کی پہلی سطر سے معلوم ہو گا۔ واضح رہے کہ دوسرے دیوتاؤں مثلاً اندر یا اگنی کی گھوڑیوں کو بھی ہارت کہا جاتا ہے پڑ

ذیل کی نظم میں اور بھی جوش کے ساتھ اسے مخاطب کیا گیا ہے،
 "دیوتا کا درخشاں چہرہ اب نظر آرہا ہے، وہ
 مہترا، وارن اور اگنی کی آنکھ ہے سور یا آسمان
 زمین اور کرہ ہوائی میں سایا ہوا ہے، وہ جان ہے
 ہر حرکت کرنے والی اور کھڑی رہنے والی چیز.....
 اس کی سنہری چمکتی ہوئی اور خوبصورت گھوڑیاں
 (ہارٹ) خوشی کے گیتوں کو شکر آسمان کی طرف
 چڑھتی ہیں اور ایک ہی دن میں آسمان اور زمین کی
 راہ طے کرتی ہیں..... اور جب وہ اپنی گھوڑیوں کو
 کھول دیتا ہے تو تاریکی تمام چیزوں پر طاری ہو جاتی
 ہے" (یکم ۱۱۵)

آفتاب کو گھوڑا بھی کہا گیا ہے اور چڑیا بھی اور یہ دونوں استعارے
 اکثر استعمال کیے گئے ہیں۔ دو بیجنوں (یکم ۱۱۳ و دوم ۱۱۷) میں جن کے الفاظ
 واضح نہیں ہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ "ایک چڑیا ہے جس کو اسور
 (وارن) نے سنوارا ہے اور وہ "گھوڑا ہے جو پیدا ہوتے ہی
 ہنسنے لگا اور پانی دہرے سے نکلا" "وہ ایک گھوڑا ہے
 جس کے شکرے کے پر ہیں اور غزال کے پاؤں" "ایک جگہ بیان
 کیا گیا ہے کہ سپید صبح "دیوتاؤں کی آنکھ کو لے آتی ہے اور نقرتی
 خوبصورت گھوڑے کی رہبری کرتی ہے" "سوریا کی توصیف
 میں پورے بھجن بہت کم ہیں جن میں سے ذیل کا بھجن بوجہ محاسن شاعری
 اور اعلیٰ تخیل کے بہت مشہور ہے

"(۱)، وہ دیوتا جو تمام مخلوقات کو جانتا ہے بلند

ہوتا ہے۔ اُس کی کرنیں اسے کھینچتی ہیں تاکہ وہ

یعنی (سوریا) تمام چیزوں کو دیکھ سکے"

لہ یہ ترجمہ فرانسیسی مشرق اے بی رگین کا ہے۔ دوسرے علما "ساگر ب لوگ سوریا کو دیکھ سکیں"

(۲) اس ہر چیز کے دیکھنے والے دیوتا کو دیکھتے ہی
چمکتے ہوئے ستارے چوروں کی طرح بھاگ کھڑے
ہوتے ہیں۔

(۳) اس کی کرنوں کو جو شعلوں کی طرح چمکتی ہیں
تمام انسان دیکھ سکتے ہیں۔

(۴) تو باوجود اپنی تیز گامی کے ہر جگہ نظر آتا ہے
تو روشنی پیدا کرتا ہے، تمام عالم کو منور کر دیتا ہے۔

(۵) تو دیوتاؤں اور انسانوں کے لیے طلوع
ہوتا ہے تاکہ سب تیری روشنی کو دیکھ سکیں۔

(۶-۷) اسی نگاہ سے جس سے وارن جو
عالم کا منور کنندہ ہے بنی نوع انسان کو دیکھتا ہے

تو بھی اسے سوریا یا آسمان اور وسیع فضا کو تلاش کرتا ہے
دن بناتا ہے، ہر مخلوق کے نیک و بد کو دیکھتا ہے۔

(۸) سات گھوڑیاں تیرے بوجھ کو سنبھالتی ہیں
اسے دوہرین سوریا یا اسے درختوں زلفوں والے دیوتا یا

(۹) سوریا نے ساتوں بار توں کو چور تھہ کی
بیٹیاں سے جوت دیا ہے۔

(۱۰) اندھیرے میں سے اپنی روشنی کی طرف
دیکھتے دیکھتے ہم سوریا تک پہنچ گئے جو دیوتاؤں میں

ایک دیوتا ہے۔

اندر اور سوریا

سوریا کے تعلقات اندر سے خاص قسم کے ہیں۔ جنگجو اندر

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ دونوں ترے قابل اطمینان اور با موقع ہیں۔

کبھی اس سے دوستانہ سلوک اور کبھی اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اندر کے
 بھجموں میں بہت سی عبارتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوریا
 اس کا تابع تھا اور اسی نے سوریا کو پیدا کیا تھا۔ مگر یہ غالباً اندر کے
 بجاری کا مبالغہ ہے جو اس کو خوش کرنے کے لئے اس کا اعزاز بڑھاتا ہے
 اور یہ ترکیب ویدوں کے بجاری اکثر کرتے تھے۔ بعض مقامات پر
 یہ بیان کیا گیا ہے۔ اندر سوریا کے لئے راستہ تیار کرتا ہے یا اس کو
 چمکاتا ہے مگر یہ بھی محض لفاظی ہے کیونکہ ہم خود اپنے ذاتی مشاہدے سے
 قیاس کر سکتے ہیں کہ سورج کا دیوتا آہی، ورت اور بلوں کے دوسرے
 عفریتوں سے لڑتے ہوئے ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ بغیر اندر کی
 زبردست امداد کے ان سے بچھا نہیں چھڑا سکتا یعنی طوفان باد و باران
 آسمان کو صاف کر دیتا ہے تاکہ سورج کو چمکنے کا موقع ملے۔ دراصل یہ وہی
 افسانہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دیوتاؤں نے سوریا کو سمنند سے
 نکالا جہاں وہ چھپا ہوا تھا (دہم ۷۲)

اندر سے یہ بھی درخواست کی جاتی تھی کہ سورج کو چھپا لے جس کو پیٹھے سے
 مشابہت دی جاتی تھی اور ششٹا یعنی خشک سالی کے دیوتا پر بجلی گرائے۔
 مگر اس مختصر شعر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر اندر بہ حیثیت
 انسان کے محافظ کے سوریا کو دشمن خیال کرتا ہو گا جسے دفع کرنے یا کم از کم
 کچھ عرصے کے لئے ساکت کر دینا ضروری تھا۔ کیونکہ جب بڑے ہیبت
 دیو (خشک سالی) سے جنگ ہو تو آفتاب کے شعلہ افکن قرص کا وہی
 رہنا بچھا ہے۔ اس لئے محل تعجب نہیں اگر اندر کی تعریف کی جاتی ہے
 کہ اس نے سوریا کی بددے سورج کے رتھ میں سے ایک پہنچے توڑ دیا اور جس کی
 وجہ سے وہ پہاڑ کے نیچے گر گیا اور وہ بڑا سا ترنگٹرا ہو گیا پ

اندر اور اشاس

(۲۷) اسی اصول کو مد نظر رکھ کر ہم یہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اندر بعض وقت

سپیدہ صبح کی حسین اور فرخندہ فال دیوی اشاس کے ساتھ سختی سے
 کیوں پیش آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خشک سالی کے زمانے میں
 سپیدہ صبح ایک دوسرے بے بادل کے دن اور جلاؤ لانے والے
 آفتاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے شاعر کے خیال میں سپیدہ صبح ایک
 خیمہ ست ساحرہ ہی جو اپنی نوع انسان اور دیوتاؤں کی دشمن ہے مگر جتنے والا
 اندر سودا شراب سے محو ہو کر اپنے دوست ماروتوں کی امداد سے
 آسمان کے اصطبلوں پر یورش کرتا ہے اور دودھ کی گالیوں کو رہا کرتا ہے
 جو وہاں مقید ہیں۔ اپنے مخالف سپیدہ صبح کے ساتھ بھی اندر کا وہی
 برتاؤ ہے جو اس نے سو رپا کے ساتھ کیا تھا مگر بعض موقعوں پر یہ بھی
 بیان کیا گیا ہے کہ اندر اس کا راستہ صاف کرتا ہے، اس کو چمکاتا ہے
 اور اس کو روشن کرتا ہے یہ بھی وہی افسانہ ہے اور حسن اتفاق سے نہایت
 وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دشمن کش اندر کا غالباً عام طریقہ
 یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے رتھ کو توڑ دیتا تھا جیسا کہ اشعار ذیل میں بیان
 کیا گیا ہے۔

اے اندر تو نے یہ بہادرانہ کام بھی کیا کہ
 اس عورت کو تو نے سزا دی جو شرارت پر تلی ہوئی تھی۔
 یہ دیپا یوگس آسمان کی بیٹی اشاس (سپیدہ صبح) تھی
 جو اپنی نعلی میں مصروف تھی، تو نے اس کو سزا دی جب
 زبردست دیوتا نے اس کی رتھ توڑ دی تو وہ ہراساں
 ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی اس کی رتھ تو ٹوٹ کر وہیں رہ گئی
 مگر وہ خود بہت دور بھاگ گئی (پہا ر م ۳۰) ڈ
 اندر کے اس کرتب کو ایک بھجن میں بیان کیا گیا ہے جس میں
 اس کے کاروائے نمایاں کو دہرایا گیا ہے۔ اسی بھجن پر اس کی عظمت اور

لے یہ لفظ ایک مادہ سے مانوس ہے جس کے لغوی معنی (جلتے، دہکتے، کے ہیں ڈ

۲۲۱ احسانات کی بنا ہے اور مختلف کتابوں میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔
ایک موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ حسین اُشاش کو سبق پہلے چکا تھا اسی سے
فائدہ اٹھا کر وہ خود ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اپنے رتھ کو اندر کے قہر کے
خوف سے کھڑا ہوا چھوڑ دیا مگر ایک دوسرے موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ
اس نے اُشاش کے رتھ کی شکست کی طرح چند دوسرے دشمنوں کی بھی
سرکوبی کی تھی ۲

اُشاش (سپیدہج)

اس دیوی کی سرپرست کو شعر ہے وید نے جس تعلیٰ کے ساتھ بیان کیا ہے
اور جس قدر اس کی تحقیر کی ہے تعجب انگیز ہے کیونکہ سوائے اس مقام کے
انہوں نے اس کے ساتھ ہر جگہ انتہائی محبت اور موانست کا اظہار کیا ہے
قریب بیس بھجن اس کی تعریف و توصیف میں ہیں اور دوسرے بھجنوں میں
بھی اس کا ذکر ہے جس میں شعراء نے اس کو محبت آمیز لفظ سے یاد کیا ہے
اور اس کی تعریف میں زور فکر پوری طور پر صرف کیا ہے۔ اکثر مقامات پر
اس کو ایک حسین عورت یا روشیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے حسن کی
جھلک شتاق آنکھوں کو دکھاتی ہے مگر ان تعریفوں میں مشرقی حرم سراؤں
کی زندگی کی بوائی ہے اور خط و خال کو اس قدر صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ
شاعر کا طرز بالکل عامیانی معلوم ہوتا ہے۔ سترجے میں سور نے سنسکرت
ادبیات کے انتخاب کی جلیقہ پنجم (صفحہ ۱۹۴) پر ان بیانات کو جمع کر دیا ہے ۲
”مثل ایک حسین روشیرہ کے جسے اس کی ماں سنوارتی ہے یا
ایک رقاصہ کے جو قیمتی کیڑے پہنے ہو یا ایک سہاگن کے جو بن بنو کر
اپنے شوہر کے سامنے آئے یا کسی عورت کے جس کا حسن نہانے سے
دوبلا ہو جائے وہ مسکراتی ہوئی اور اپنے حسن کے جادو پر ناز کرتی ہوئی عاشق
۲۲۲ کے منتظر آنکھوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر مسرور کرتی ہے ۲
بجائے اس کے کہ دیدوں سے ہم بیانات نقل کریں مناسب ہو گا کہ

چند مناسب موقع اشعار کو نقل کر دیں۔
 اور خشاں آتش اس نظر آنے لگی اس نے آسمان کے
 دروازے کھول دیئے، اس نے جملہ جانداروں کو
 متحرک کر دیا۔ اس نے (روشنی کے) خزاں
 کھول دیئے (جن کو تاریکی نے مخفی کر دیا تھا) آتش
 نے تمام مخلوقات کو جگا دیا (یکم ۱۱۳-۱۲).....
 وہ تیزی کے ساتھ آتی ہے، پاؤں سے چلنے والے
 جانوروں کو جگاتی ہے، بیور کو اڑاتی ہے بیونے والے کو
 وہ جگاتی ہے، کسی کو عیش و عشرت میں مشغول
 کر دیتی ہے، کسی کو حصول دولت کی طرف
 باٹل کرتی ہے جو لوگ کم دیکھتے ہیں انھیں دور کی
 شے دکھاتی ہے، کسی کے سر پر تاج شاہی رکھتی ہے،
 کسی کو حصول دولت کی راہ دکھاتی ہے، کسی کو
 خدمت گزاری سپرد کرتی ہے، غرض وہ جملہ مخلوقات
 کو اپنے اپنے کام میں لگا دیتی ہے۔ (۱۱۳ و ۱۱۴)
 تو نے صبح کے پوجا کے لیے اگنی کو روشن کر کے اور قربانی کر نیوالے
 لوگوں کو جگا کر دیوتاؤں کی بڑی خدمت کی.... (یکم ۱۱۳-۱۱۴)
 اس نے اپنے گھوڑوں کو اس مقام پر
 جوتا ہے جہاں سور یا طلوع ہوتا ہے.... ہر متحرک
 چیز اس کی نگاہ کے سامنے جھک جاتی ہے
 یہ پتیلی دیوی روشنی پیدا کرتی ہے، اپنے وجود سے
 آسمان کی ذی عظمت بیٹی دشمنوں کو بھگا دیتی ہے....
 آتش نے ہمارے دشمنوں کو دغ کر دیا..... تو ہی
 تمام مخلوقات کی زندگی کا باعث ہے، (یکم ۱۱۴-۱۱۵)
 دشمنوں کے دشمن میں نہ صرف تاریکی کی قوتیں شامل ہیں

بلکہ چور اور دوسرے بدکردار جنہیں تاریکی سے پناہ ملتی ہے اور بدخواہی بھوت
سیرت اور سحر بھی داخل ہیں۔ ان دشمنوں کے دفع کرنے والے کے لئے
لازمی تھا کہ اس ہاتھ میں ہتھیار ہوتے مگر شعرا نے اس طرف شاذ و نادر
توجہ کی ہے بلکہ اس کا خاکہ کھینچنے میں اس کے حسن اور حسرت ناک انجام کا
زیادہ تر ذکر کیا ہے، اس حسین اور نیک سیرت ہستی کے تخیل میں حسرت و
رنج کی کمی نہیں جو غیر فانی اور ہمیشہ جوان رہتی ہے حالانکہ وہ روزِ نازل سے
موجود ہے اور زندگی کو طول بھی دیتی ہے اور کم بھی کرتی ہے کیونکہ ہر نیا دن
انسان کے لئے ایک نعمت ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی حیات میں
ہر روز کمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ اشاس باوجود
رزق اور شادمانی، حیات و عمارت کی مالک ہونے کے خود بھی فانی اور
اس کی زندگی صرف ایک روز یا ایک گھنٹہ کی ہے کیونکہ ہر روز
ایک نیا سپید ہوجھ ہوتا ہے تو اس کی حالت نہایت حسرت ناک
نظر آتی ہے۔ اشاس کی تعریف میں جو بھیجیں ان میں وقت واحد میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بار بار پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی کہ وہ ایک بار پائیاں
سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مثلاً ۲

”زمانہ قدیم کے شعراء تیری مدح سرائی میں
رطب اللسان تھے۔ ہماری تعریف و توصیف کے
ضلع میں بھی اسے اشاس ہیں روشنی اور
تحفہ عطا کر۔ (یکم ۸-۱۲) ۳
دیوتاؤں کے قوانین کی پابندی کرتی ہوئی مگر
انسان کی جان گنوا تی ہوئی اشاس آخر کار چلنے لگی۔
جو سپید ہوجھ ختم ہو چکے ہیں ان میں یہ آخری ہے اور
جو آنے والے ہیں ان میں پہلی ہے (یکم ۱۲-۱۲) ۴
اسے اشاس دیوی! ہم پر اپنی بہترین کرنیں
چمکا، اور ہماری زندگی کو طویل کر۔ (ہفتم ۵-۵) ۵

اشساس اس کے قبل بھی نمودار ہوئی ہے۔ اور اب پھر نمودار ہوگی.... (یکم ۲۸-۳)

وہ بار بار پیدا ہوتی ہے، گو قہیم ہے، اس کی چمک ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ہے وہ آدمیوں کی زندگی اس طرح گنواتی ہے جیسے کہ کوئی جواری اپنے روپے کو گنوائے۔ (یکم ۹۲-۱۰)

اشساس ان سپیدہ ہائے صبح کے نقش قدم چلتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں انکا پیش خیمہ ہے.... گزرے ہوئے اور آنے والے سپیدہ ہائے صبح میں کیسا بعدِ عظیم ہے۔ اشساس حسرت کے ساتھ ان سپیدہ ہائے صبح کو یاد کرتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں اور آنے والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ چمکتی ہے۔ وہ فانی انسان جنہوں نے عہدِ اولیٰ میں اشساس کو دیکھا تھا دنیا سے سدھار گئے۔ اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسے دیکھیں گے..... زمانہ گزشتہ میں اشساس ہمیشہ طلوع ہوتی تھی اور آج بھی یہ درخشاں دیوی دنیا کو منور کر رہی ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ انحطاط“ (یکم ۱۱۳-۸)

اشساس کی توصیف میں جس قدر بھجن ہیں اس میں سے آخر الذکر (یکم ۱۱۳) سب سے بڑا ہے اور شاعر کے زورِ قلم میں آخر تک ذرا بھی ضعف نہیں آیا ہے۔ اس کا آخری حصہ رگ وید میں

بلحاظ شاعری سب سے اعلیٰ ہے۔
اٹھو! ہماری مائے حیات آگئی، تاریکی دور ہو گئی،
نور کی آمد آمد ہے۔ اشساس نے سورہا کا راستہ کھول دیا

ہم ایسے مقام پہنچ گئے جہاں حیات طویل ہو گئی رشا
 (بیجاری) جو درخشاں اشاس کی پوجا کرتا ہے اپنے
 بھجن کو لیکر اٹھتا ہے۔ اشاس! اپنے پوجا کرنے والے پر
 چمک۔ اے دیوتاؤں کی ماں! اے ادیتی کی منظر
 اے قربانی کی نشان بردار، طاقتور اشاس! اپنی
 چمک دکھا۔ اٹھ! ہماری درخواستوں کو سن، اے
 نعتوں کی نختے والی۔ (دیکم ۱۱۳، ۱۶، ۲۰) ۲
 اس بھجن کو سننے سے دل میں معایہ خیال آتا ہے کہ گویا بیجاری
 دست دعا اٹھائے صبح کے سہانے وقت میں آسمان پر آنکھیں لگائے
 کھڑا ہے۔ صرف ویلکھڑ کے جاں فرسا نفوں کی کسر رہتی ہے۔ اس قدیم
 نظم کی سادگی، فرط جوش اور بلندی کو اگر کوئی مغربی نظم یا سبکی جو تودہ برن ہلٹ کی
 وہ نظم ہے جس میں اس نے آفتاب کو مخاطب کیا ہے ۲

دو پہنیں

۲۲۵

(۲۹) اسی بھجن میں چند اشعار ہیں جن میں پوری طور سے اور نہایت
 خوبصورتی کے ساتھ ان تعلقات کو بیان کیا گیا ہے جو سپید صبح کے
 اپنی بہن رات کے ساتھ ہیں ۲
 ”وہ چمکدار سرخ رنگ والی مع اپنے چمکدار پچھلے
 آفتاب کے پہنچ گئی ہے۔ اس کو سیاہ رنگ والی
 (رات) نے اپنے گھر سپرد کر دیئے ہیں۔ دونوں ایک ہی

۱۵ دیکھو صفحہ ۱۵ ۲

۱۶ ایک مشہور جرمن مفسر ۲

۱۷ یہ مشابہت دراز قیاس نہیں ہے کیونکہ اب ہر ہندی کو بھی معلوم ہے کہ جرمنی افسانیاں ہیں
 ۱۸ برن ہلٹ اور سبک برن آفتاب اور سپید صبح کے عاشق و معشوق ہیں ۲

جو ہر سے ہیں دونوں غیر فانی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔ دونوں بہنوں کلہ ہی راستہ ہے جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا اور جس پر وہ دیوتاؤں کے حکم سے سفر کرتی ہیں۔ زندہ لڑتی جھگڑتی ہیں۔ نہ آرام کرتی ہیں۔ با عظمت رات اور پیدہ صبح ایک دل ہیں گو صورت میں مشابہ نہیں ہیں“ (دیکھ ۱۱۳-۲-۳) پڑ

ایک دو مقامات پر چکنے والی (اشاس) کو سیاہ رنگ والی (رات) کی بیٹی بھی کہا گیا ہے مگر زیادہ تر دونوں کو بہنیں قرار دیا گیا ہے۔

دونوں آسمان کی حسین بیٹیاں ہیں۔ دونوں نیک ہیں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور یکے بعد دیگرے حیوانوں کو طاقت اور تازگی بخشتی ہیں۔ ابجیسی آج ہیں ویسی ہی کل ہیں اور وارن کے مقررہ قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ کبھی اس قانون سے سروموجا ورنہ نہیں کرتیں۔ اور مناسب وقت پر مقام مقررہ پر موجود رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ رات کو اس مقام پر انسان کا موزی دشمن یا کھا جانے والا درندہ یا انسان کی کاسمندر نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ ایک مہربان دوست ہے جو راحت اور خنکی بخشتا ہے اور تروتازہ کرتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بہنیں بڑی بننے والیاں ہیں۔ اور ہر وقت قبا اور نقاب بنتی رہتی ہیں ہر ایک اپنے خواص کے مطابق سنہری چکنے والی یا سیاہ قبا بنتی رہتی ہے۔ اشاس سیاہ پردے کو اٹھا کر آسمان کے گوشے میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اپنے خوبصورت رتھ کو ہانکتی ہے جس میں سرخ گھوڑے جتے ہوئے ہیں۔ (دیکھ ۱۱۳-۱۲)۔ سور یا اس کو کھال کی طرح پلیٹ دیتا ہے (دیکھ ۱۲-۱۱)۔

اس کے تار تار الگ کر دیتا ہے اور پھر اسے چھپا دیتا ہے (چہارم ۱۳-۲) مگر دونوں بہنیں اپنا کام ایک جہتی کے ساتھ انجام دیتی ہیں "اپھیلے ہوئے پردے کو وہ دونوں ملکر بنتی ہیں" (دوم ۳-۶)۔ دونوں کا تعلق نہایت قریب ہے گویا ایک کے آتے ہی دوسری چلی جاتی ہے اور اشاس "اپنی بہن کو دور ہنکا دیتی ہے" (۱) دونوں بہنیں اس محبت و موانست کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں کہ شاعر تعجب سے پوچھتا ہے "ان میں سے کون بڑی ہے اور کون چھوٹی؟ کون بتا سکتا ہے اسے عقلاً! وہ دونوں تمام مخلوقات کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک پہیے کی طرح گردش کرتی ہیں" (دیکھ ۱۸۵-۱)۔

(۲۰) اشاس کے تعلقات آفتاب کے ساتھ قدرتی ہیں مگر مختلف بیان کیا گیا ہے کہ "وہ اپنے عاشق سوریا کی روشنی سے چمکتی ہے" جو اسی طرح اس کے تعاقب میں رہتا ہے جیسے کہ کوئی عاشق کسی دوشیزہ کے پیچھے مگروہ اس کے آگے بھاگی چلی جاتی ہے اور وہ اس کے وصال سے محروم رہتا ہے۔ آفتاب کا قرب اس کے لئے مضر بھی ہے کیونکہ وہ نازک بدن کبھی اپنے عاشق کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ ایک شاعر اسے مشورہ دیتا ہے کہ بلا تعویق بھاگ جائے ورنہ سوریا اسے پوریا دشمن کی طرح جلا دے گا (پنجم ۴۹-۹)۔ مگر بعض مقامات پر اس کو سوریا کی بیوی بیان کیا گیا ہے گو وہ اس کا بھائی بھی ہے کیونکہ دونوں دیپاؤس (آسمان) کی اولاد ہیں بعض مقامات پر اشاس کو سوریا کی ماں بھی قرار دیا گیا ہے جس کا وہ "چمک ابر بکھڑا" ہے اور حسین اور درخشاں اشاس اس مقام پر گامے بن جاتی ہے (۳۱) ویدوں کا آسمانی علم الحیوانات عجیب و غریب اور حیرت افزا

لیکن اگر ہم اس کے بنیادی اصول پر نظر غائر ڈالیں تو یہ حیثیت مجموعی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ مناظر بہت سے ہیں اور جانور کم اس لئے ایک سری جانور سے بہت سے کام نکالے جاتے ہیں گویا وہ ہم آواز الفاظ ہیں جن کے معانی مختلف ہیں۔ مثلاً گھوڑا جو آفتاب کے لئے مخصوص ہے ایک مقام پر اس سے آسمان کو تشبیہ دی گئی ہے "پیشروں" نے سیاہ گھوڑے کو موتیوں سے سنوارا ہے "یہاں گھوڑے سے مراد آسمان سے ہے اور موتیوں سے مراد ستاروں سے ہے۔ سانپوں سے مراد ہمیشہ خشک مٹی کے بادلوں سے نہیں ہے کیونکہ تاریکی کے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ گایوں سے مراد بارش کے بادلوں سے نہیں ہے، ان کے علاوہ روشنی کی سُرخ چمکتی ہوئی گائیں ہیں اور تاریکی کی سیاہ گائیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ رات ایک تاریک اصبیل ہے جس میں چمکنے والی گائیں بند رہتی ہیں۔ اشاس اصبیل کو کھول دیتی ہے اور گائیں خوشی خوشی اس کے ارد گرد کودنے لگتی ہیں۔ ان گایوں سے مراد سپید صبح کی کرنوں سے ہے جو ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ اب اشاس گائے چرانے والی بن جاتی ہے مگر ویدک شعراء کا خیال یہاں نہیں رکتا۔ گائے چرانے والی ہونے سے وہ گایوں کی ماں بن جاتی ہے اور پھر خود ایک خوبصورت اور چمکتی ہوئی گائے بن جاتی ہے جس کا بچھڑا آفتاب ہے۔ مگر اس پر بھی اپنی بہن رات سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا کیونکہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے "دونوں گائیں اپنے تھنوں سے مختلف اقسام کا دودھ دیتی ہیں" اس سے اس متعلق شعر کی بھی توضیح ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اندر نے سیاہ گایوں کے تھنوں میں سیاہ دودھ ڈال دیا ہے اور سُرخ گایوں کے تھنوں میں سفید دودھ ڈال دیا ہے۔

(۳۲) اشاس کے خواص میں سے اب صرف ایک کا بیان کرنا باقی ہے جو اس کے طالع پرستش کرنے والوں کی نگاہ میں سب سے افضل تھا یعنی اس کی دولت بے پایاں اسکی آمد سے صرف

۲۲۸ یہی نہیں ہوتا کہ عالم متور ہو جاتا ہے اور روشنی کی جن سرخ گلیوں کو اس بہن رات نے مقید کر دیا تھا وہ آزاد ہو جاتی ہیں بلکہ بالواسطہ اس سے اور بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ہر گھر میں جاتی ہے، سونے والوں کو خواہ وہ امیر یا غریب ہوں جگاتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کاج میں لگ جائیں اور محنت مشقت سے حلال کی روٹی پیدا کریں۔ مگر حصول دولت کے اس معمولی طریقے سے بجا ریوں کی تشفی نہیں ہوتی تھی جو ہمیشہ پرستش کرنے والوں کی طرف سے دیوتاؤں سے موشیوں کے منہ سے، گھوڑے مال غنیمت، بیویاں (لوٹیاں) زبردست اور کثیر التعداد بیٹے مانگتے رہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ بادشاہوں اور دولت مند مریبوں سے خوب انعام و اکرام ملے۔ یہ بذل و نوال مخصوص تھا ان پاکباز قربانی کرنے والوں کے لیے جو مقررہ اوقات پر رسوم ادا کرتے اور بھجن گاتے۔ لیکن دعائیں اثر پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اوقات مقررہ پر بھجن گائے جاتے، رسوم ادا ہوتے اور قربانیاں کی جاتیں اور ان اوقات میں صبح کا وقت نہایت مقدس اور اہم گنا جاتا تھا۔ چونکہ اشاس اگنی کو بوقت صبح معبود پر روشن کراتی ہے، بھجن گانے کا وقت بتاتی ہے، دیوتاؤں کو ان کے ہر کاربے اگنی کے ساتھ قربانی میں لے آتی ہے اور انسان کو ان اشیاء کے حصول کا طریقہ بتاتی ہے جن کی انھیں خواہش ہے اس لیے وہ دولت کی تقسیم کرنے والی خیال کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے جیسے کہ ذیل کے اشعار سے ظاہر ہو گا:

۲۲۹

”اے اشاس! اے آسمان کی بیٹی! عظمت کے ساتھ آ اور ہمیں فلاح عطا کر۔ اے درخشاں اور سخی دیوی ہمیں دولت دے۔ سپیدہ پائے صبح اپنے ساتھ گھوڑے اور موشی لاتے ہیں اے اشاس! مجھے بھی دولت دے اور بادشاہوں کو بذل و نوال پر مائل کر۔“

اسے اُٹھاس لے کر آجوانے خاندان کا سردار ہے ان بادشاہوں کی
 مدد سرائی کرتا ہے جو تیرے آتے ہی بیدل و نوال کی طرف مائل
 ہوتے ہیں۔ (یکم ۲۸، ۱-۴) دُ

کاش سومما کا کشید کرنے والا بھجاری یا سپیدہ ہائے صبح سے
 ملاقی ہو جو اپنے ساتھ فراخ دل فانی انسان کے لیے کاشیں زبردست
 بیٹے اور ٹھوڑے لاتی ہیں، (یکم ۱۱۳-۱۸) دُ

سلام روستائی بے غرض نیست۔ پوجا کا مقصد ہمیشہ یہی
 رہتا ہے کہ بھجاری دیوتا سے کچھ حاصل کرے۔ ”فراخ دل فانی انسان“
 کے لیے جو دیوتاؤں کے لیے سومما، آگ، پوریاں اور گیت ہیا کرتا ہے
 صلہ عظیم بھی ضروری ہے واضح رہے کہ ویدک آریاؤں میں خواہ کتنی ہی
 قادر الکلامی ہے مگر دیوتاؤں سے صلہ مانگنے میں وہ یکساں الفاظ استعمال
 کرتے ہیں یعنی ایک ہی قسم کی چیزیں تعداد مقررہ میں مانگتے ہیں دُ

آشون

(۲۳) آسمان کے بچے بہت سے ہیں۔ سب سے آخر میں
 ہم دو توام بھائیوں کا ذکر کریں گے جنھیں آشون یا سوار کہتے ہیں جو
 آفتاب اور سپیدہ صبح کے بھائی ہیں جو آخر الذکر سے ہر دل عزیز ہیں
 کم نہیں۔ خاص ان کی توصیف میں بہت سے بھجن ہیں اور اس کے
 علاوہ دوسرے بھجنوں میں بھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ
 کوئی دیوتا ایسا نہیں ہے جس سے اس قدر افسانے منسوب ہوں۔ ان کے
 کے متعلق اس قدر واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان سے اتنی اشیاء کا
 مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب رگ وید عوام کی فہم سے بالاتر ہو گئی اور
 شارحین شرح لکھنے لگے تو انھیں شبہ ہوا کہ ان دونوں بھائیوں سے

۲۳۰

لے یہ بھجن ایک مجموعے میں سے ہے جو بھجاریوں کے خاندان میں ہی بہت قدیم سے منسوب ہے دُ

نظارہ قدرت میں سے کس سے مراد ہے کیونکہ وہ نہ صرف سوار ہیں (یا گھوڑے کی اولاد) کیونکہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے نہیں بلکہ دوسرے دیوتاؤں کی طرح رتھ ہاتھتے ہیں) بلکہ دیوتاؤں اور انسان کے طیب بھی ہیں معجزہ بھی دکھاتے ہیں، طوفانوں سے بچاتے ہیں اور محبت اور زن و شو کے تعلقات کے محافظ۔ یہ متضاد خواص سخت پریشان کرتے ہیں اور شارمین کی تشہیکیں اور بھی مغلق ہیں۔ مگر مغرب کے علمائے اپنی چھان بنان سے اور رگ وید کے مطابق سے اس مسئلہ کو حل کر لیا ہے؟

(۳۴) آشولوں کو گھوڑے سے جو تعلق ہے اس سے ہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا جوہر آسمانی اور نوری ہے اور اس کی تصدیق ان القاب سے ہوتی ہے جو انھیں دیئے گئے ہیں۔ اپنی بہن اشاس کی طرح وہ بھی حسین، نیک خو، درخشاں تیز قدم، غیر فانی اور جوان ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قدیم بھی ہیں۔ اس آخری خصوصیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کے کسی ایسے منظر سے ان کا تعلق ہے جو کہ ہر روز نظر آتا ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور صبح کی قربانی میں سپیدہ صبح سے بھی پہلے آتے ہیں جو ان کے آنے کے بعد ہی فوراً نمودار ہوتا ہے جو بچاری بھیج گا کر ان کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہے اسے سپیدہ صبح کے نمودار ہونے سے پہلے اٹھنا چاہیئے۔ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس قربانی میں شرکت کے لئے جو سپیدہ صبح کے نمودار ہونے سے قبل ہوتی ہے اپنی رتھیں بٹھیکر گھر میں آئیں جس میں "شفق جتی ہوئی ہے" بلکہ وہ اس سے بھی سویرے آتے ہیں۔ ان کا رتھ رات کے ختم ہوتے ہی نظر آتا ہے اور ان کو "رات کی آخری گھڑی" اور دن کے اٹھتے ہی مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اوقات ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے میں کچھ اندھیرا رہتا ہے اور دوسرے میں اجالا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آشولوں دوسری درخشاں ہستیوں کی طرح تاریکی کو دور کرنے والے اور راتگشوں کو مارنے والے ہیں اور وہ گھولتے ہیں ان اسطبلوں کو

جن میں گائیں (سپیدہ صبح یا اس کی کرنیں) بند ہیں۔ یہ باتیں ویدوں میں وضاحت کے ساتھ کئی مقامات پر بیان کی گئی ہیں جس سے اشنونوں کا مناظر قدرت میں جو درجہ ہے اسکے متعلق کوئی شبہ باقی نہیں رہتا یعنی ان سے مراد اس شفق سے ہے جو سپیدہ صبح کے قبل نظر آتی ہے جس میں روشنی ہوتی ہے مگر زیادہ چمک نہیں ہوتی اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی رتھ میں بھورے گدھے ہیں مگر بعض اوقات یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی رتھ میں گھوڑے بھی ہوتے ہیں کیونکہ رگ وید میں یکسانی کا بالکل لحاظ نہیں۔ ایک شاعر کسی ایک بات یا خصوصیت کو لے لیتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا شاعر یا تو اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کا مطلق لحاظ نہیں کرتا اور ہر چیز کا دار و مدار کیفیت و وقت پر ہے۔

(۳۵) وید میں ایک معنی ہے جس سے اشنونوں کی ماہیت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ معنی حسب ذیل ہے۔

”جب سیاہ گائے (رات) سُرخ گایوں (سپیدہ صبح کی کرنوں) میں بیٹھتی ہے۔ میں تم کو مخاطب کرتا ہوں۔ اے آسمان کے بیٹے (یعنی جب رات کچھ باقی رہتی ہے اور صبح ہونے کو ہوتی ہے۔) غالباً اسی عبارت کی بنا پر یاسک نے جو ویدوں کا ایک مشہور شارح ہے اس مسئلے کے متعلق قطعی فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے علما کی رائے کا اظہار کر کے وہ اپنی رائے بیان کرتا ہے۔

”ان کا وقت آدھی رات کے بعد ہے جب کہ (تاریکی) روشنی کے پھیلنے کو روکتی ہے کیونکہ پہلا اشنون (جو تاریکی اور روشنی کے درمیان ہے) تاریک ہی اور (دوسرا) جو آفتابی جو ہر کا ہے منور ہے۔“

یہ میری رائے تھی جس نے اس اشارہ کو ایک قابل قدر مجموعے میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ”ڈاکٹر اشنون“ ہے۔ یہ ترجمہ پروفیسر گوڈکرسٹس ٹوکر کا ہے۔ جو الفا فائوس میں ہیں اصل عبارت کے بہم ہونے کی وجہ سے داخل کیے گئے۔

اسی عبارت سے اس امر کی بھی توضیح ہوتی ہے کہ دو اشوہوں کیوں ہیں
شفق میں ایک قسم کی دوئی ہے کیونکہ وہ تارکی میں شروع ہوتی ہے اور روشنی میں
ختم ہوتی ہے اور اسی لئے دونوں بھائیوں میں فرق ہے۔ یاسک عبارت
منقولہ بالا کے سلسلے میں کہتا ہے کہ "ان میں سے ایک دینی بڑا ہر چیز کو
مطلوب کر دیتا ہے اور دوسرا منور کرتا ہے" علاوہ ان میں ایک تو تارکی سے
جنگ کرنے کی وجہ سے (سورما اور فاتح ہے اور دوسرا آسمان کا دولت مند
اور خوش قسمت بیٹا ہے) جس کی باری اس وقت آتی ہے جب کہ جنگ میں
فتح حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش خبری وہ لے کے آتا ہے اور روشنی کا
خزانہ نظر آنے لگتا ہے۔ مگر یہ اوقات اس قدر قریب ہیں کہ دونوں توام
بھائی بالکل لانیفک قرار دیئے گئے ہیں اور ان کو ایسی اشیاء سے تشبیہ
دی گئی ہے جن کے جوڑے ہوتے ہیں مثلاً آنکھیں، کان، پستان، پیسے
وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ رسم بڑھتا ہے کہ اشوہوں کی پوجا صبح شام کی جائے اور
اور ان سے مراد صبح اور شام کی شفق سے ہونے لگی گویہ ویدک فقرہ ذیل کے
بالکل خلاف ہے "اشوہوں کی پوجا صبح کو کرو، شام کا وقت دیوتاؤں کو
پست نہیں (کیونکہ ان کا جوہر نورانی ہے) اس رسم کی وجہ سے نہ صرف دونوں
توام بھائیوں میں سے ایک صبح کی شفق کا مراد ف ہو گیا اور دوسرا شام کی شفق کے
بلکہ دن اور رات سے بھی انہیں تشبیہ دی جانے لگی حالانکہ اصل افسانے کے
یہ بالکل خلاف ہے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے جزو لانیفک ہیں
اور یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ رسوم پرستی کا آخر کار زور ہو گیا
اور رگ وید ہی میں مذکور ہے کہ اشوہوں کی ایک تیسری پوجا (روزانہ سہ وقتہ
عبادت کے لحاظ سے) دوپہر کو بھی ہوتی تھی۔ یہاں سے غلط ملط کی ابتدا
ہوتی ہے جس سے مختلف عہدوں کی تفریق کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ اوپر
میں بھی ہے جس کی وجہ سے قدیم اعتقادات نسخ ہو گئے۔
(۳۶) ان خوشی کے لانے والے توام بھائیوں کے اصلی جوہر سے
واقف ہو جانے سے ہم ان کے انحال وحرکات کو بھی بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔

۲۳۴ دوسرے دیوتاؤں میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ نیک ذات، مہربان، نرم دل، رحیم اور مشکل کشا ہیں، بیماروں کو صحت بخشتے ہیں، لنگڑوں کو صحیح و سالم کر دیتے ہیں اور اگدھوں کو مدینائی عطا کرتے ہیں۔ مگر ان کے مریض ہمیشہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ آفتاب کی وہ تیمارداری کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے نذرانہ سفر کی زحمتوں سے خستہ ہو کر اپنے دشمن تاریکی کے قیدیں آجاتا ہے اور آشون (شفق صبح) اس کو اپنی روشنی سے پھر تروتازہ کرنے ہیں۔ شفق شام کے وہ بھائی ہیں اور اس کو بھی خستہ ہونے کے بعد وہ تازگی اور روشنی بخشتے ہیں۔ شادیوں محبت اور ازدواج کے وہ دیوتا ہیں کیونکہ وہ سورج کی دھن سپید صبح کو اس کے پاس پہنچا کر بچھڑے ہوئے عشاق کو ملاتے ہیں۔ مگر ایک موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ اشاس ان کے رتھ میں بیٹھ گئی اور انھیں اپنا شوہر ملچ کیا۔ غالباً یہ وہی موقعہ ہو گا جب کہ اندر نے اس کی گاڑی توڑ دی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چڑھی ہوئی ندیوں اور سمندر میں سے لوگوں کو بچاتے ہیں کیونکہ رات ایک تیرہ تار اور طوفاں خیز سمندر پر جو خطرات اور دیو زادوں سے پُر ہے آفتاب اسی سمندر میں ڈوبتا ہے اور اگر آشون اسے اپنے تیز رو جہان میں بٹھا کر سمندر کے روشن کنارے تک نہ پہنچا دیں تو ہلاک ہو جاتا۔ انھیں کی مدد سے پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ چمکتا ہے۔ چونکہ آشون دیوتاؤں کی اس طرح مدد کرتے ہیں اس لئے وہ بنی نوع انسان کی بھی اسی طور پر مدد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیوتاؤں کا ہر ایک افسانہ رفتہ رفتہ زمیں پر پہنچ جاتا ہے یعنی انسان سے تعلق ہو جاتا ہے آشولوں کے افسانے سے ہزاروں مختلف قصے بن سکتے ہیں۔

(۳۷) وید کی درخشاں ہستیوں میں اب صرف ایک دیوتا باقی رہ گیا ہے جس کا درجہ گویا نہیں مگر ان کے اعزاز میں وہ بھی شریک ہے اور ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے یہ دیوتا پوشن انسان کا دوست ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ویدوں کے فرانسیسی عالم اب برکین نے اس کے فضائل کا بالاختصار ذکر کیا ہے

جس کا نقل کرنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں پ
 ”پوشن اور اصل زراعت پیشہ لوگوں اور چرواہوں کا دیوتا ہے۔
 اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہل کا رخ بتائے۔ اس کے ہاتھوں میں
 بیل کے ہاتھنے کا آئینہ ہے، مویشی کا وہ محافظ ہے، ان کو بھٹکنے سے
 محفوظ رکھتا ہے اور اگر گم ہو جائیں ان کو تلاش کر لاتا ہے۔ اس سے درخواست
 کی جاتی ہے کہ وہ مویشیوں کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کرے، فصل
 ہونے سے بچائے اور صحیح و سلامت انھیں گھر واپس لائے۔ ہر قسم کی جاندار کا
 وہ محافظ ہے اور فصل ہونے پر پھر ڈھونڈ لاتا ہے۔ مخفی خزانوں کو بھی وہ برآمد
 کرتا ہے۔ خزانوں میں گائیں بھی شامل ہیں پوشن انسان کو گمشدہ چیزوں کی
 تلاش میں مدد دیتا ہے اور ہر طرح سے اس کے کام آتا ہے۔ المختص وہ مسافروں
 کسانوں اور چرواہوں کا دیوتا ہے۔ اس سے دعا کی جاتی ہے کہ سڑک بنائے
 راستے سے دشمنوں اور دوسری رکاوٹوں کو دفع کرے، اپنی پریشانیوں کو
 بہترین راستوں سے لے جائے کیونکہ وہ ہر مکان کو جانتا ہے اور راہ کا
 دیوتا ہے“

۲۳۶ زراعت پیشہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کی یہ مکمل تصویر ہے مگر ناظرین کو
 یہ ذہن نشین رکھنا ضرور ہے کہ یہ مناظر آسمانی چراگاہوں کے عکس ہیں
 جو فوڈزین کے مناظر سے نقل کیے گئے ہیں۔ ہمارے کان ان آسمانی
 سڑکوں اور چراگاہوں سے آشنا ہو گئے ہوں گے جہاں آسمان کے
 مویشی مثلاً بادل اور روشنی کی گائیں ٹھلتی رہتی ہیں چرائی جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں
 اور پھر مل جاتی ہیں۔ مگر آسمان کے مخفی خزانوں میں صرف گائیں ہی نہیں۔
 اگنی بھی وہیں مخفی تھا اور وہیں بلا۔ سو ما بھی وہیں مخفی تھا اور بیان کیا گیا
 ہے کہ ”پوشن اس کو بھٹکے ہوئے بیل کی طرح لایا اور وہی کرنوں والا پوشن“
 اس چھپے ہوئے بادشاہ (اگنی) کو لایا جو قربانی کی گھاس کو زینت
 دے رہا ہے“ اسی کار نمایاں سے پوشن کو سب سے اونچے آسمان
 یعنی منبع نور میں جگہ ملی ہے اور وہیں وہ اپنی بہن سور یا دانتاب کی

دیوی (پر عاشق ہوتا ہے اور ہوا کے سمندر میں اپنے سنہرے جہازوں میں
سیر کرتا ہے۔ اس نرم دل دیوتا کی مناظر قدرت میں تو یہ ہمیشہ ہے مگر اس کے
روحانی پہلو کا تعلق زمانہ مابعد کے ارتقاء خیالات سے ہے۔

باب ہفتم رگید

چھوٹے اور زمانہ مابعد کے دیوتا۔ افسانے

اشیا کی تفریق و تقسیم کبھی قابل اطمینان طریقے پر نہیں ہو سکتی اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جن اشیا کو متجاس قرار دیا جائے ان میں کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے اور ایک تقسیم سے وہ بالکل متعلق نہیں ہو سکتیں۔ لیکن جب مواد بہ کثرت ہو اور اس میں سے تھوڑا سا انتخاب نہ کرنا ہو تو کسی اصول تقسیم و تفریق کی ضرورت لازمی ہوتی ہے خواہ اس میں کتنا ہی سقم ہو اور اشتباہ کی گنجائش ہو۔ یہ دقت ہر اہم مضمون میں ہوتی ہے خصوصاً رگ وید میں جس کے مطالعے میں ہزاروں دقتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے مضامین کی تفریق و تقسیم کر کے ان کو عام فہم بنانا سخت دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ عام فہم کرنے سے یہ مراد ہے کہ کسی خاص فن کے ماہرین کے نتائج افکار کو اس طور پر پیش کیا جائے کہ معمولی قابلیت کے ناظرین اس کو بآسانی سمجھ لیں۔ مگر ایک ایسے فن کے نتائج کو عام فہم بنانا جن کے متعلق ابھی تک یقین نہیں ہے اور ابھی مشکل ہے کیونکہ ابھی تک تلاش و جستجو جاری ہے، علماء اپنے قیاسات کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح کر رہے ہیں۔ اسی لئے مستشرقین میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ہندو قدیم کے متعلق اگر کوئی کتاب لکھی جائے تو آخری باب تک پہنچتے ہی پہلے باب کی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے

اسلئے مصنف اس قول کی نوادہ اپنے ذاتی تجربہ سے تائید کر سکتا ہے جن علماء کی نظر اس کتاب پر پڑے اور وہ نکتہ چینی کرنی چاہیں انھیں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ باوجود جدید ترین مسائل سے واقفیت رکھنے کی کوشش کے آخر کار کتاب کبھی نہ کبھی چھپے گی اور اسکی طبع کے بعد جو امور دریافت ہونگے ان سے خالی ہوگی۔

انہیں یہ ہے کہ ایک خاص طریقہ تفتیش اختیار کر لیا جائے اور ہر واقعے کی خوب چھان بین کی جائے اور ان کی تفسیر لیں کی جائے۔

(۱۲) اس باب کا عنوان ”چھوٹے اور زمانہ بعد کے دیوتا“ ہے مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ”چھوٹے“ اور ”ما بعد“ کے الفاظ کا اطلاق ایک ہی دیوتا پر ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جس حد تک کسی دیوتا کا تخیل محدود ہوتا جاتا ہے اور جس منظر فطرت سے اُسے ابتداء تعلق تھا درہم ہوتا جاتا ہے یا اس منظر کے کسی جز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ ما بعد کا ہے۔ مثلاً آسمان کے دیوتا وارن کا اعلیٰ اخلاقی تخیل ضرور آسمان کے قدیم دیوتا دیاؤس سے پیدا ہوا ہوگا۔ جس سے شروع شروع میں فقط آسمان مراد تھا۔ یا اگر ہم ان تین دیویوں کا ذکر پڑھیں جن سے مراد چاند کی تینوں کیفیتوں (بڑھنا، پورا ہونا، گھٹنا) سے ہے تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان دیویوں سے پہلے کسی وقت میں چاند کی پریش ضرور ہوتی ہوگی گو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارتقاء کس وقت عمل میں آیا کیونکہ سنین سے ہم بالکل واقف نہیں اور اگر اندونی شہادت کی بنا پر ہم کچھ قیاس کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ رگ وید کا فلاں حصہ یا فلاں بھجن یا فلاں دیوتا یا تخیل نہایت قدیم ہے یا قدیم یا بعد یا بہت بعد کا ہے حالانکہ ان عہدوں میں صدیوں کا فرق ہے۔ ”قدیم ترین“ یا ”جدید ترین“ ایسے الفاظ کا استعمال تو محض بیجا ہوگا کیونکہ ان کے حدود سے ہم مطلقاً ناواقف ہیں۔

(۱۳) ”چھوٹے دیوتاؤں“ کی تعریف میں بھی تاویل کی ضرورت ہے۔ اولاً تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں تمیز کرنے کا کیا معیار ہے۔ یہ معیار صرف ایک ہی ہے اور نہایت سادہ یعنی یہ کہ رگ وید میں کسی خاص دیوتا کی کیا قدر و منزلت ہے کتنے بھجن اس کی

تعریف میں ہیں یا دوسرے دیوتاؤں کے بھجنوں میں اس کا نام کثرت سے آیا ہے یا نہیں؟ یہ معیار بظاہر جامع و مانع نہیں ہے مگر یہ حیثیت مجموعی اس سے دھوکا نہیں ہوتا۔ اس معیار کے لحاظ سے دیدوں کے دیو مالا کے تین رکن کرین اندرا گنتی اور سومما ہیں۔ ایک دوسرا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ بھجنوں میں کسی خاص دیوتا کی تعریف و توصیف میں کس قدر جوش ظاہر کیا گیا ہے اور مختلف دیوتاؤں سے کیا کیا قوتیں منسوب کی گئی ہیں۔ مگر پرانی رشیوں میں ایک نقص تھا کہ جس دیوتا کی وہ تعریف کرتے اسے دوسروں سے خوب بڑھا چڑھا دیتے اور یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ عالم کا پیدا کرنا تک منسوب کر دیتے مثلاً آسمانوں کو پھیلانا، زمین کو سنبھالنا، زمین و آسمان کو الگ رکھنا بلکہ دوسرے دیوتاؤں کو پیدا کرنا یا کم از کم اس سے قدیم تر ہونا ۲۴۰ ایلئے پہلے معیار کو اس پر ترجیح ہے مگر یہ معیار بھی اسی زمانے کے متعلق کام دیتا ہے جب کہ بھجنوں کا انتخاب عمل میں آیا اور رگ وید کی تکمیل ہوئی۔ مگر اس زمانے سے قبل بھی ایک عہد ہے جس کے حالات ہم کبھی دریافت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی ایک وسیع عہد ہے جس میں رگ وید کے مذہب نے برہمنوں اور ہندوؤں کے مذہب کا رفتہ رفتہ جاسم پہن لیا۔ اس لئے ویدک دیو مالا کے بعض دیوتا اور انسانی نہایت قدیم ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اس وقت وجود میں آ رہے تھے۔ طبقہ اول میں علاوہ دوسروں کے غالباً سر اجلیا اور رورہ ہیں۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو رگ وید میں رورہ کی عظمت معرق التوا میں بھی مرکز ماٹا باہو میں اس کی عظمت پھر ہونے لگی اور وہ برہمنوں کی تہری مورتی (تخلیث) کا ہیبت رکن نشین ہو گیا۔

(۴) طبقہ ثانی میں وشنو سرور اور وہ دیوتا ہے جو ایک شمسی دیوتا ہے اور اگنتی کا منظر ہے۔ رگ وید میں اس کا درجہ نہایت اونٹا ہے اور اس کو اندرا کا دوست اور رفیق بیان کیا گیا ہے جو اس کو اصطبل کھولنے اور گایوں کو آزاد کرانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے

نام کے ساتھ ہمیشہ "تین قدموں والے دیوتا"، کا لقب رہتا ہے۔ جو لوگ کہ مناظر فطرت کے لحاظ سے اس لقب کی تشریح کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس سے آفتاب کے تین مقامات سے مراد ہے یعنی صبح، دوپہر شام۔ مگر مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بظاہر واضح افسانے کی ایک اور تشریح بھی ہو سکتی ہے یعنی وشنو کے تینوں قدم آسمان زمین اور اس اعلیٰ ترین عالم پر حاوی ہیں جس کو فانی انسان دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا ثبوت ذیل کے جملے سے ملتا ہے "ازمین سے ہم تیرے دو مکانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر اے وشنو! تو ہی اپنے اعلیٰ ترین مکان کو جانتا ہے" (ہفتم ۱۳۹)۔

بہر کیف اس لقب سے خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر رگ وید سے وشنو کی آنے والی عظمت کا پتہ بالکل نہیں چلتا جو زمانہ مابعد میں برہمنوں کی تخلیق کار کن ثانی اور محافظ دیوتا اور شیو کا رقیب ہو گیا۔ تمام ہندو یا تو شیو یا وشنو کو مانتے ہیں۔ مگر رگ وید میں بھی ان دونوں فرقوں کی ابتدا کا کچھ پتہ چلتا ہے خصوصاً تاریخی بھتوں کے ایک حصے میں جس میں پنجاب کے آریاؤں کی لڑائیوں اور جھگڑوں کا ذکر ہے۔

۵، سوئیا دیوتا کا شمار چھوٹے دیوتاؤں میں نہیں ہو سکتا جس سے گاتیری منسوب ہے جو رگ وید کا مقدس ترین حصہ ہے اور جس کو لاکھوں بنی نوع انسان ہر روز پڑھتے ہیں مگر زمانہ مابعد کا وہ خزانہ ہے جس کا ثبوت اس امر سے ہوتا ہے کہ اس کی بعض اشکال نہایت پیچیدہ اور مجرور ہیں۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ وہ ایک آفتابی دیوتا ہی ہے۔ مگر اس کے متعلق ایک پریشان کن بھید یہ ہے کہ بعض وقت اس کو آفتاب (سوریا) کے ساتھ متحد بیان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے علیحدہ بقول میہور "سوئیا سنہرا دیوتا ہے" اس کی آنکھیں، ہاتھ اور بازو سنہرے ہیں اور وہ ایک سنہری گاڑی پر بیٹھ کر قدیم اور بے گرد والی سڑکوں پر

گشت کرتا ہے جو فضا میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔
 بعض عبارتوں میں دونوں نام سو تیار اور سو ریا بلا کسی امتیاز یا تفریق کے
 استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلاً سو تیار دیوتا نے اپنا علم بلند کیا ہے تمام
 دنیا کو منور کرتا ہے، سو ریا نے آسمان اور زمین اور کرہ و سطح کو اپنی کرنوں
 سے منور کر دیا ہے، بعض وقت دونوں میں امتیاز بھی کیا گیا ہے مثلاً
 (چہارم ۱۴-۲) بیان کیا گیا ہے کہ سو ریا سو تیار کی خوبصورت
 چڑیا ہے یا سو تیار سو ریا کی کرنوں سے منور کیا جاتا ہے یا سو ریا کو
 لاتا ہے۔ ایسی صورت میں سو ریا سے مراد آفتاب جسانی سے ہے
 اور سو تیار ایک ہستی اعلیٰ درجہ ہے جو اس کی حرکت کی نگرانی
 کرتی ہے اور اس کی روشنی کی تقسیم کا انتظام کرتی ہے۔
 (۴) سو تیار کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے مراد
 نہ صرف بہ ظاہر نظر آنے والے درخشاں آفتاب سے ہوتی ہے
 بلکہ آفتاب سے بعد غروب بھی جب کہ وہ اس پر اسرار آتی دیکھے
 ملک میں رہتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یعنی اس کا
 تعلق نور سے بھی ہے اور تاریکی سے بھی مگر یہ وہ تاریکی ہے جو غلاب استرا
 اپنے ساتھ لاتی ہے۔ سو ریا کے حالات میں اس قسم کے اشارے
 موجود ہیں مثلاً اُس کی گھوڑیاں (ہارست) ہمیشہ چمکتی روشنی اور اندھیری
 روشنی کو کھینچتی رہتی ہیں، (یکم ۱۱۵-۵) بیان کیا گیا ہے کہ اسکا ایک
 رات کا گھوڑا (ادیتاش) ہے جو اس کے رتھ کے رخ کو پھیر دیتا ہے۔
 مگر یہ اشارے معدودے چند اور مبہم ہیں اور اس کی عام خصوصیت
 ہے کہ اس کا رات اور دن دونوں سے تعلق ہے۔ اس کے پھیلے
 ہوئے ہاتھ تمام عالموں پر ضیاء پاشی کرتے ہیں، ستاروں کی حرکت کو ٹھیک
 کرتے ہیں اور صبح کو درپایہ اور چوپایہ حیوانات کو جگا کر پھر انھیں شام کو استراحت
 بخشتے ہیں۔ اس دیوتا کی توصیف میں جو بھجن ہیں بلحاظ شاعری نہایت

۲۴۳

اگلے درجے کے ہیں اور ان میں اسکے اس کرپانہ فریضے کو شکرگزاری کے ساتھ یاد کیا گیا ہے ۔
 ”یہ دیوتا جو سرعت کے ساتھ عاجلانہ تریک فضا سے یہاں آتا ہے
 اور ہر فرد کو خواہ وہ فانی ہو یا غیر فانی راحت بخشتا ہے
 سو تیار ہے جو اپنے سنہرے رتھ پر ہر چیز کو دیکھتا ہے
 ہماری طرف آتا ہے۔ (دیکم ۳۵-۲۱) ۲
 سوریا اب کہاں ہے ؟ کون جانتا ہے کس
 آسمان کو اس کی کرنیں اس وقت منور کر رہی ہیں۔ (دیکم ۳۵)
 سنہرے ہاتھوں کے ساتھ سو تیار دیوتا جلد
 جلد آتا ہے ، دونوں عالموں کے درمیان اپنے کام میں
 مشغول ، وہ ظلم کو دور کرتا ہے ، سوریا کو نکالتا ہے ،
 کرۂ زمہریر کے تاریک عالم سے وہ سرعت کے ساتھ
 آسمان کی طرف جاتا ہے ، ۳
 اشعار مذکورہ بالا سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب سو تیار
 شام کو آتا ہے تو آفتاب نظر سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی
 دوسری دنیا میں چمکتا ہے اور جب وہ صبح کو آتا ہے تو اپنے ساتھ آفتاب کو
 لے آتا ہے۔ دونوں دیوتاؤں میں جو فرق ہے وہ اس طرح واضح ہو جاتا ہے
 یعنی سوریا کا ہم ترجمہ آفتاب سے کر سکتے ہیں مگر سو تیار کا نہیں ۴
 سو تیار کا شام کا بھجن اس مجموعے میں بہترین ہے ۵
 ”۲۶“ دیوتا اپنے زبردست ہاتھوں اور بازوؤں کو آسمان پر
 پھیلاتا ہے ، تمام مخلوقات اس کے فرماں بردار ہیں ،
 پانی بھی اس کا بندہ حکم ہے اور باد صحر بھی اسے دیکھ کر رک
 جاتی ہے ۶
 ”۳۷“ اپنے کھوڑوں کو ہلکے ہوئے وہ ان کے ساز کھول دیتا ہے
 اور مسافر کو آرام کرنے کا حکم دیتا ہے ، وہ سانپ کو
 مارنے والی چڑیا کی پرواز کو روک دیتا ہے سو تیار کے

۲۴۴

حکم سے سکھ نیند کی رات آتی ہے پُر
 (۴) بننے والی اپنا سوت لپیٹ کر رکھ دیتی ہے اور مزدور
 اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ وقت کو تقسیم کرتا ہے (یعنی
 دن کو رات سے جدا کرتا ہے) سو تیار رہو دار
 ہوتا ہے اور کبھی آرام نہیں لیتا پُر
 (۵) ہر مقام پر جہاں انسان کا مسکن ہے گھر کی آگ
 ہر چیز کو منور کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو اچھے سے بچھا
 کھانا کھلاتی ہے کیونکہ دیوتا نے اسے بھوک دی ہے پُر
 (۶) اب وہ بھی واپس ہوتا ہے جس نے نفع حاصل کر لیا
 غرض سے سفر کیا تھا، مسافر کا دل گھریں لگا ہے ہر شخص کے
 قدم بغیر اپنا کام ختم کیے ہوئے گھر کی طرف مڑ رہے ہیں
 یہی اس آسمانی فوجدار کا حکم ہے پُر
 (۷) شام کے وقت یچین مچھلی بھی پانی میں جاے پناہ تلاش
 کرتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے کا رخ کرتی ہے، سونیشی اپنی
 سار کا دیوتا مخلوقات میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر

پہنچا دیتا ہے پُر
 اس حد تک تو اس بھجن کا مدح نظر آنے والا آفتاب ہو سکتا ہے
 جو ہر رنگ کے کپڑے زیب بدن کرتا ہے، جب کہ وہ آسمان کی
 چڑھائیوں پر چڑھتا ہے اور اپنے کو بھورے اور سرخ لبادے میں
 لپیٹ لیتا ہے، جب کہ وہاں سے اترتا ہے۔ مگر سو تیار رہے مراد
 نہ نظر آنے والے شبانہ آفتاب سے ہے جب کہ شاعر وضاحت کے ساتھ
 کہتا ہے کہ "تو بوقت شب مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتا ہے"
 مگر اس میں ہی قدرتی توضیح سے اس دیوتا کی پیچیدہ اور نیم روحانی شخصیت
 واضح نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اعلیٰ اخلاقی پہلو بھی ہے کیونکہ سوریا سے
 صرف یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اوتسیائیوں کے حضور میں انسان کی

۲۴۵

بے گناہی کا اظہار کرے مگر سوتیار کو توبہ کرنے والے گنہگار اسی
عاجز اندہ لہجے میں مخاطب کرتے ہیں جس میں وہ ہما دیستیا یعنی وارن کو
مخاطب کرتے ہیں

”ہم نے جو گناہ دیوتاؤں کے احکام کے خلاف
اپنی کم فہمی سے کیئے ہوں یا انسان کی طرح دراز دستی کے
مترنگب ہوئے ہوں خواہ دیوتاؤں کے خلاف یا آدمیوں کے
باوجود اس کے اے سوتیار ہمیں ان گناہوں سے
بلکہ ویش کر دے (چہارم ہم ۵-۳)“

جلد امور مذکورہ بالا اور اس کے نام کے لغوی معنی کا لحاظ کر کے
جو براہ کینیت کرنے والے یا زندگی بخشنے والے کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ
سوتیار سے مراد قدرت کے زندگی بخشنے والے اور پیدا کرنے والے
عنصر سے ہے۔ یہ خصائل بہ آسانی عالم روحانی کو منتقل ہو سکتے ہیں اور
اس طرح سوتیار دل کو منور کرنے والا اور روح کو تازگی بخشنے والا ہو جاتا ہے
یعنی چونکہ وہ تمام مخلوقات کو نیکد سے جگا کر کام پر لگاتا ہے اس لئے وہ انسان کے
قواسم عقلی و روحانی کو بھی براہ کینیت کرتا ہے۔ اس قیاس کی تائید ان اعلیٰ
الغاب سے بھی ہوتی ہے جن سے یہ دیوتا یا دیکھا جاتا ہے یعنی پیر جاپتی
(مخلوقات کا سردار) اور ویش وروپ (کئی شکلیں رکھنے والا یا شکلیں
بنانے والا) ظاہر ہے کہ یہ القاب ایک محض شمسی دیوتا کی طرف
منسوب نہیں ہو سکتے چونکہ ویدک مذہب کی بنیاد آتش کی مرئی اور
غیر مرئی اشکال کی پرستش ہے اور آفتاب بھی اس کی ایک شکل ہے
اس لئے سوتیار کا تطابق اس سے ہو سکتا ہے۔ یہ حیثیت آفتاب یا
برق کے بہت سی عبارتوں سے اس بحیدہ اور پر اسرار عقیدے کی
تائید ہوتی ہے اور اس امر سے بھی کہ اسے ایک مرتبہ سے زیادہ
آپم شپاٹ (پانی کا بچہ) کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو الگنی کا مخصوص
لقب ہے۔ سوما اور سوما کی قربانی سے اس کا جو تعلق ہے اس میں بھی

کوئی شبہ نہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی نے دیوتاؤں کو
غیر فانی بنایا۔ چونکہ سوما آسمانی امرت ہے جس سے حیات ابدی
حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کے زندگی بخشنے والے اور پیدا کر نوالے
ہونے کی تصدیق ہوتی ہے پڑ

۸۸، ایک عجیب و غریب اشلوک (سوم ۵۵-۵۹)
”ہے جس میں ذیل کے دو نام ایک ساتھ آتے ہیں۔
توشتار سو تیار کئی شکلوں کے دیوتا۔
(دش و زو پ) نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا
اور ان کو روزی پہنچاتا ہے اور سب مخلوقات
اسی کے ہیں۔ اسی نے آسمان وزمین کو پیدا کیا
اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کا ہے پڑ

اس شعر میں اور ایک دوسرے شعر میں جہاں دونوں نام
اسی طرح ایک ساتھ آئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایک نام دوسرے کا
لقب ہے یا دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ مگر دوسرے مقامات میں
توشتار کا ذکر بالکل بطور ایک علیحدہ دیوتا کے ہے مگر اس کے
خصائل وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو
”دیوتاؤں کا صناعت“ کہا گیا ہے مگر یہ اس کا ایک پہلو ہے جو اس کے
نام کے مطابق ہے جس کے مادے کے لغوی معنی بنانے یا تیار کرنے کے
ہیں۔ بھجنوں میں اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہنرمند، یا ہوشیار صناعت
کے الفاظ آتے ہیں کیونکہ توشتار ہی نے اندر کا برقی عصا بنایا جو
سنہرا تھا اور جس کی ایک طرف نوکیں تھیں اور ایک سو پہلو تھے۔ اسی نے
ایک دوسرے دیوتا ہنرمند کی کلہاڑی کو تیز کیا۔ وہی کئی شکلوں
پر چڑھا اور پیدا ہونے والے انسان اور جانوروں کی شکلیں بناتا ہے۔
اسی کو بہترین پیالے بنانے کا ہنرمند معلوم ہے جن میں دیوتا سوما پیتے ہیں
خصوصاً ایک پیالہ اس نے ایسا بنایا تھا جس پر اسے ناز تھا کہ اور جس کا

عجیب و غریب قصہ ہے ڈ

(۹) تین بھائی سسی پر بھو جو بقول بعض اس کے
شاگرد تھے صناعتی میں اس کے حریف تھے۔
انھوں نے اندر کی رتھ اور کھوڑے اور اٹھوٹوں
کی تین پہیچے کی رتھ بنائی تھی، اس عجیب و غریب
گائے کو بھی انھوں نے بھی از سر نو جوانی بخشی تھی۔
جو سچیز حسب منشا پیدا کرتی تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا
ہے کہ انھوں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی جوان
بنا دیا تھا۔ یہ تینوں بھائی دیوتا تھے۔ بلکہ محض
عابد و زاہد آدمی تھے اور بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔
ایک دفعہ دیوتاؤں کا پیغام براگنی ان کے پاس
یہ پیغام لے آیا کہ تم ایک ایک بیالے سے چار پیالے
بنا دو۔ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اگر تم یہ کام کرو تو
تمہارا اعزاز دیوتاؤں کے برابر ہو جائے گا۔ اس دھوار
کام کو پورا کر کے وہ اپنی تھیں بیٹھ کر بے خوف و خطر
”مہربان سوتیار کے گھر“ چلے گئے اور جہاں انھیں
حیات ابدی انعام میں ملی اور آسمانی سوما کے پینے
اور انسان کی سوما کی قربانیوں میں بلائے جانے کا
اعزاز حاصل ہو گیا۔ مگر ٹوشتا کہ کو ان لوگوں کی
یہ جسارت کی انھوں نے اس کی صفت کے
سبب سے بڑے کام میں دست اندازی کی بھی
جرات کی تھی سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اسکو انکی
طرف سے پاپ تصور کیا یہاں تک کہ اس نے
دیوتاؤں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مار ڈالیں
قبل اس کے کہ وہ اُمرِ تپیشیں۔ مگر جب اس کو

اس منصوبے میں ناکامی ہوئی تو وہ سخت رنجیدہ ہوا
آخر وہ روپوش ہو کر دیوتاؤں کی پوری میں جا چھا (یکم ۱۹۱۱ء) پ
(۱۰) رگ وید کا ایک شاعر سوال کرتا ہے
”وہ ایک پیالہ کس چیز کا بنا تھا جس کے تم نے
چار پیالے اپنی ضاعی سے بنائے“ یہی سوال ہمارے علما کے
لبوں پر بھی ہے مگر اس کا جواب دینا سخت دشوار ہے
کیونکہ توشتار کے خط و خال اس قدر سن ہو گئے ہیں
کہ اس کی شخصیت کا پتہ لگانا ناممکن ہے معلوم
یہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت قدیم دیوتا ہے جس کا
اعزاز باقی نہیں رہا ہے بہت سے نامکمل افسانے
اس کے متعلق مشہور ہو گئے ہیں جن کو زمانہ ما بعد
کے لوگوں نے ان میں تصرف کر کے اور بھی
بگاڑ دیا ہے۔ مگر اختلاف آراء سے علم کا نور
پیدا ہوتا ہے، اور متعدد تشکیکوں کا جن میں
تناقض بھی ہے اور تطابق بھی مقابلہ کرنے سے
حسب ذیل معلومات توشتار اور مہو کے
متعلق حاصل ہوتی ہیں جو مطابق ہیں ان عبارتوں
سے جہاں ان کا ذکر آیا ہے
(۱۱) ”توشتار سوشتار۔ ویش ویش“
(کئی شکلوں والا نہ پیدا کرنے والا زندگی بخشنے والا)
در اصل ایک ہی دیوتا ہے اس کے بعد جیسا کہ
افسانیات میں اکثر ہوتا ہے تینوں خصائص سے
تین مختلف دیوتا پیدا ہو گئے۔ لوگ کبھی توشتار کو

لے نہ صرف کئی شکلوں والا بلکہ متعدد شکلوں کا پیرہ کرنے والا پڑا

غماط کرتے اور کبھی سوتیار کو یہاں تک کہ
 ان کی اصلی وحدت زائل ہو گئی اور ویش وروپ
 (کئی شکلوں والا) کا لقب کو دوسرے دیوتاؤں مثلاً
 اگنی سوما اور اندر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا
 مگر اس نام کا ایک مستقل دیوتا ہو گیا جو توشٹار کا
 بیٹا تھا جو اس کے مویشی چرایا کرتا تھا یہی اندر کا
 سخت دشمن تھا۔ رگ وید سے تو یہی معلوم ہوتا ہے
 جس میں صرف دو ایسی عبارتیں ہیں جن میں یہ
 تینوں نام ایک ساتھ آئے ہیں اور جن سے
 ان کی یگانگی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ظن غالب
 ہے کہ توشٹار سوتیار آسمان کا دیوتا تھا
 جس میں سے آفتاب کی کریمانہ زندگی بچنے والے
 خصائل تو سوتیار سے متعلق ہو گئے اور توشٹار
 اس کا ضد ہو گیا یعنی نقصان رسانی خفگی اور درشتی اس سے
 متعلق ہو گئیں اور سوتیار سے اسے وہی نسبت
 ہو گئی تو دُر اور اُرُن سے ہے ممکن ہے کہ قدیم ترین
 وید میں یہ تینوں القاب آسمان کے قدیم دیوتا
 دیواؤں کے ہوں۔ اس تشریح کے لحاظ سے یہ گمان غالب
 معلوم ہوتا ہے کہ توشٹار آسمانی سوما کا تنک مل
 اور بد مزاج محافظ ہے۔ قربانی کا جو پیالہ وہ دیوتاؤں کے لیے
 بناتا ہے غالباً چاند ہو گا جو "سوما" کا چمکتا ہو ایسا ہے

۱۔ پہلے برانٹ (انسانیات وید جلد یکم صفحہ ۵۱) توشٹار کے بارے میں لکھتا ہے "اس کے بارے میں
 جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سے افسانوں کا باقی ماندہ حصہ ہے جو رگ وید
 کے قبائل کے ہتھیار اور جس میں انھیں کوئی دلچسپی نہ ہوئی"۔

رہجو موسموں کے جنات ہیں۔ ممکن ہے کہ
ابتداءً صرف ایک رہجو ہو یعنی سال جس کے
رفتہ رفتہ تین بھائی ہو گئے یعنی تینوں موسموں کیونکہ
ویدک زمانے کے آریا سال کو تین موسموں میں تقسیم
کیا کرتے تھے یعنی گرمی، جاڑا اور برسات۔
رہجوون کا کارنمایاں یہ تھا کہ انھوں نے سوما کے
پیالے کے چار پیالے کر دیئے جس سے چاند کی
چار حالتوں سے مراد ہے یعنی اس کا بڑھنا، پورا
ہونا، گھٹنا اور ڈوب جانا۔ اس افسانے کا آخری
جزو یہ ہے کہ انھوں نے سوتیار کے گھر میں بارہ
روز آرام کیا۔ یہ وہ بارہ روز ہیں جو ہندوستان کے
قدیم ہیئت و اس راس الجدی کے زمانے میں
۳۵۵ روز کے قمری سال میں جوڑ کر اسے سال شمسی
کے مطابق کر دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ
بہ ظاہر آفتاب اور موسم نئے سال کے انتظار میں
بالکل غیر متحرک نظر آتے ہیں۔ سال نو کے شروع ہوتے ہی وہ
اپنے کام کو پھر شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپہاروں کو سرسبز
کر دیتے ہیں اور وادیوں میں پانی پہنچاتے ہیں۔ رہجوون کے
سحر کے دوسرے کرتبوں کی بھی یہ آسانی تو صحیح

۲۵۰

۵۔ یہ تو جیسی برانٹ کی توضیح ہے البتہ اس کا خیال یہ ہے کہ تو نوشتہ تاریخ چاند ہے۔ بڑھان اسکے
وگ کو گو اس امر میں اتفاق ہے کہ رہجو سے مراد موسموں سے ہے مگر وہ تو ششما کو آفتاب خیال
ہے اور پیالے کو سال جس کو رہجو چار موسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ناظرین پر واضح ہو گا کہ
دونوں کے قیاسات تفصیلی حالات سے اس قدر مطابق نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔
شمسی سال زمانہ مابعد میں غالباً و ششما کی پریش کے سلسلے میں رائج ہوا ہے۔

ہو سکتی ہے۔ موسم ہی اندر کے رتھ اور گھوڑوں کو بناتے ہیں کیونکہ باد و باران کا طوفان سال کے ایک خاص موسم میں آتا ہے۔ اپنے بوڑھے والدین یعنی زمین اور آسمان کو وہ جو ان بنا دیتے ہیں اور ہر چیز کو پیدا کرنے والی گائے یعنی زمین کو بھی جو ان بناتے ہیں۔ دس وروپ ایک تین سو والا دیوسہ جس کے سر اندر کاٹ دیتا ہے۔ اس سے مراد مختلف اللہوں بادلوں سے ہے جو آسمان کی اولاد ہو سکتے ہیں جب اس کو ایک خبیث اور بد باطن ساحر خیال کیا جائے گا۔

(۱۲) لیکن اندر صرف توش تار کے بیٹے ہی کا دشمن نہیں بلکہ خود اس کا بھی کیونکہ توش تار آسمانی سو ما کا تنگ دل محافظ ہے جس کے خم کے خم اندر اڑا جاتا ہے۔ اندر دیوتا کے لڑکیں اور ابتدائی کارناموں کے جو متفرق اور منتشر حالات موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس پسندیدہ شراب پر چہرہ دستی سے قبضہ کیا اور پھر جو قوت اس شراب کے پینے سے حاصل ہوئی اس کو اس نے توش تار پر آزمایا اور اس کو مغلوب کر کے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر ٹیک دیا اور توش تار اندر کا باپ ہے۔ اس کا بیٹہ ذیل کی دو عبارتوں سے ہوتا ہے پڑ

”توش تار نے اس کے لئے وہ برقی نیزہ بنایا تاکہ اندر اس کو لڑائی میں استعمال کرے۔“ (یکم ۶-۷) ”وہ برقی نیزہ جو اس کے باپ نے چند روز قبل بنایا تھا اس کے دست و بازو کے لئے

بالکل ٹھیک ہے، (دوم ۱۷-۱۶) پڑ
اندر نے پیدا ہوتے ہی سب سے اونچے
آسمان پر سوماپنی لیا۔ (سوم ۳۲-۱۰) اس کی ماں نے
اسے یہ شراب اس کے باپ کے گھر میں پلائی (سوم ۲۸-۲۷)
طاقت بخش شراب پیتے ہی اس بچے (اندر) کی
قوت بڑھ جاتی ہے اور ”وہ نہایت طاقتور“
فجعتاً، جھوٹ ہو گیا۔

اس نے اپنے جسم کو اپنی قوت خیالی کے تابع کر لیا
پیدا ہوتے ہی اس نے توش تار پر غلبہ حاصل کیا
سوما چرا لیا، اور خم کے خم پی گیا، (سوم ۲۸-۲۷) پڑ
شاعر اس سے سوال کرتا ہے کہ تیری ماں کو
بیوہ کس نے کر دیا، (چہارم ۱۸-۱۷) - غالباً یہ خود
اندر تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ”انچھ کون قتل کرنا
چاہتا تھا جب تو آرام کر رہا تھا یا سفر کر رہا تھا؟“
یہ غالباً توش تار تھا جو سوما کے چھن جانے سے
خفا ہو گیا تھا۔ ”کون سا دیوتا تیری مدد کو آیا جب
تو نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر اسے پٹک دیا؟“ پڑ
یہ سب کمال اور واضح افسانہ البتہ جیسا کہ

رگ وید میں بالعموم ہوتا ہے۔ یہ افسانہ مسلسل
بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے مختلف حصوں
میں افسانے کے ٹکڑے منتشر ہیں اور یہ ضروری
ہے کہ اس کی تکمیل کے لئے ہم ان کو جمع کریں۔ اس
تمام بیان میں کوئی عبارت ایسی نہیں ہے جس سے
ہمارے قیاس مذکورہ بالا کی تصدیق نہیں ہوتی کہ توش تار

ایک خبیث دیوتا تھا جس کی جگہ ہندی آریاؤں کے دلوں میں جنگجو دیوتا (اندر) نے لے لی جس سے وہ مستفید ہوتے تھے۔ اس افسانے کی تصدیق کیلیے اور بھی عبارتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اس کی حکمیل کے لئے اب کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ برق اگر پیشا ہوگا تو غضب ناک آسمان کا کیونکہ جس دیوتا کے ہاتھ میں برق کا نیزہ ہو اس سے برق ہی سے مراد ہو سکتی ہے۔

(۱۳)، مگر ابھی تو شتار کا ذکر ختم نہیں ہوا اس کا ذکر ایک دوسرے افسانے میں بھی آتا ہے جو پیالے کے افسانے کی طرح قابل ذکر ہے اور اس کی تشریح میں سخت اختلافات ہیں ہندوستان کے شارجین میں بھی اور یورپ کے علماء میں بھی۔ یہ آشولوں کی پیدائش کا افسانہ ہے جو ذیل کی مشہور عبارت میں پورا مگر حسب عادت مبہم طریقے پر بیان کیا گیا ہے (دہم ۱۱-۲) ۲۔ آشولوں کی شادی کا سامان کرتا ہے اور تمام دنیا اس میں شریک ہوتی ہے۔ یاما کی ماں جو مہا ووسوت کی بیابھی بیوی تھی غائب ہو گئی۔ دیوتاؤں نے غیر فانی کو فانیوں سے چھپا دیا اور اس کی ایک ہمشکل پیدا کر کے ووسوت کے حوالے کی۔ تب سرانیو دونوں آشولوں کو جنی اور اس کے بعد اس نے دونوں توام بھائیوں کو

۱۔ یا آونے جاوئے بچوں کے دو جوڑے اس طرح یاما کی تمام بہن یا مہی بھی اس میں شریک

پھوڑ دیا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یاما وِوَسوٹ کا بیٹا تھا۔ اب ہمیں ۲۵۳
یہ معلوم ہوا کہ اَشون بھی وِوَسوٹ کے بیٹے ہیں اور توشتار کے
نواسے اور ان کی ماں اس تنگ دل دیوتا کی بیٹی تھی۔ اس سے ہمیں
سراسیمہ کے حسب نسب کا علم ہو گیا مگر اس کی ذات سے
فطرت کے کس منظر سے مراد ہے اس میں علماء افسانیات کی مختلف
جماعتوں کو اختلاف ہے۔ جو لوگ کہ آسمانی جوڑوں سے مراد زیادہ تر
آفتاب اور سپید صبح سے لیتے ہیں وہ سراسیمہ کو سپید صبح
خیال کرتے ہیں۔ علماء کے جس گروہ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے
آریا سوائے باد و باران کے جملہ دیگر مناظر فطرت سے بالکل غافل تھے
وہ اس کو بارش کا بادل سمجھتے ہیں مگر ان دونوں تشریکوں میں کچھ نہ کچھ
سقم ہے کیونکہ سپید صبح شفق کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اسکے
قبل نمودار ہوتی ہے گو ویدوں میں اس قسم کے اختلافات موجود ہیں
البتہ اس افسانے سے اس میں کوئی نقیض نہیں ہے جس میں سپید صبح
کو اَشونوں کی بہن یا بیوی بیان کیا گیا ہے اور جو ایک موقع پر
ان کے رتھ میں بیٹھی تھی۔ قیاس ثانی پر یہ اعتراض عائد ہوتا ہے کہ
بارش کے بادل کو نور کے کسی منظر سے کیا تعلق کیونکہ دونوں کا
دو عالموں سے تعلق ہے، بادل کا کرہ ہوائی سے اور نور کا آسمان سے
مگر سراسیمہ کے لفظی معنی ”تیز رو اور“ اور ”وڑنے والے“ کے ہیں

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ ہو جائیگی کہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ یاما کے ساتھ ایک عجیب و غریب مکالمے میں
اس کا رنگ دید کے ایک جزو میں ذکر آیا ہے مگر یہ جزو مشکوک ہے اور زماڈ مابعد کے برہمنی عقائد سے متاثر معلوم
ہوتا ہے یا می کے نام کا اضافہ زماڈ مابعد میں غالباً ہوا ہوگا کیونکہ لفظ یاما کے معنی توام کے ہیں
۱۔ اول الذکر جماعت کے رکن رگین پر وِیسرا ان میکس مولر اور انجیلوڈی گو برٹس ہیں اور
دوسرے کا سرخیل اوڈالبرٹ کہتے ہیں

اور جن علماء نے ابتداءً اس مسئلہ پر غور کیا انھوں نے بھی خیال کیا ہوگا یہ لقب سپیدہ صبح یا بادلوں ہی کے لئے موزوں ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک نوجوان عالم نے اس کو خوب حل کیا ہے جو قابل تسلیم ہے اور وہ یہ ہے

”بیان کیا گیا ہے کہ اشون رات کی آخری گھڑی میں آتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام افق پر پھیل جاتے ہیں یا تارکی کو دور کرتے تمام مخلوقات کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ہم سپیدہ صبح یا بارش کے بادلوں کو اس کی ماں نہیں قرار دے سکتے ہیں بلکہ تسلسل کے لحاظ سے کسی دوسرے منظر فطرت کی تلاش کرنی چاہیئے جو سپیدہ صبح اور شفق (اشون) سے ماقبل ہوا اور وہ سوائے رات کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سر اینو کی ایک صفت ہے جس کے ساتھ مکھٹے کا اسم آنا چاہیئے اور دونوں کے معنی ملکے لاتیزر و رات“ کے ہونگے جو جلدی سے آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے“ پڑ

(۱۴۶) رات کی ہیبت صورت آسمان کی بیٹی اور شفق کے تمام بھائیوں (اشونوں) کی ماں ہونا قرین قیاس ہے۔ یہ بھی گمان غالب ہے کہ وہ یا ما کی بھی ماں ہے اگر بقول پہلی برانت یا ما سے مراد چاند سے ہے۔ اس کے شوہر ”ہا ووس“ ووس سے مراد اکثر اور زمانہ مابعد کے ویدک میں بیشتر آفتاب سے ہے مگر رنگ وید میں ہمیشہ آفتاب سے مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ووس ووس

لے ڈاکٹر ایل سپریان تھیسس۔ ڈاٹا اشون۔ وہ اپنی تائید میں بیان کرتا ہے کہ ہومر نے بھی لاتیزر و رات کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہ کہ لید اس سے بھی رات سے مراد ہے جو یونانی و ڈاکٹر سکوری (زیوس) کے بیٹے جو آریائی ٹائیٹ دیوتا سماں کے بیٹوں کے ہم معنی ہے کی ماں ہے پڑ

مثل اور ناموں کے ایک صفت ہے جس کے
معنے درخشاں کے ہیں۔ آفتاب کے علاوہ دوسری
چیزیں بھی چمکنے والی اور درخشاں ہیں ان کی ماہیت کو
عبارت پر غور کرنے سے معلوم کرنا چاہیے۔
بہمنوں کی بعض عبارتوں کو یہ غور دیکھنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ وُوس وُوت سے مراد منور اور
درخشاں آسمان سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ۱۲
”ما ترش وون جو یوتاؤں کا ہر کارہ اگنی کو
بہت دور سے لایا، وُوس وُوت (آسمان) سے
لایا“ (ششم ۸-۱۲) ۱۲

۱۲
”اے اشونوں اپنی رتھ پر آؤ جو خیال سے
زیادہ تیز رو ہے اور جس کو رہووں نے بنایا تھا
اس رتھ پر جس کے جوتنے کے وقت آسمان کی
بیٹی (سپید کا صبح) پیدا ہوتی ہے اور عالیشان وون
اور رات بھی وُوس وُوت (منور آسمان) سے
(دہم ۳۹-۱۲) ۱۲
رات کو وُوس وُوت کے پاس ٹھہر کر
اے اشونو ہمارے گیتوں کو سنکر سو مایے کے
لیے یہاں آؤ“ ۱۲

وُوس وُوت چونکہ ان کا باپ ہے اس لیے ان کا اس کے
پاس ٹھہرنا خلاف قیاس نہیں یعنی یہ الفاظ دیکر یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ
شفق صبح کو نمودار ہونے سے قبل رات کو آسمان میں نظر رہتی ہے ۱۲

۱۲
۱۲ یہ اشارے سے زمانہ باند کے اس غلط عقیدے کی طرف کو صبح اور شام دونوں وقت نمودار ہوتے ہیں ۱۲
۱۲ دیکھو میسران تھیفس (ڈاکر اسوں) صفحات ۴-۱۳ یہاں یہ بھی بیان

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سہراپیو (تیز روراست) توشتار
(درشت رور اور غضب ناک آسمان) کی بیٹی ہے جو اس کو ووس (ت)
(منور آسمان) سے بیاہ دیتا ہے اور ان دونوں سے یاما (چاند)
پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیوتا اسے چونکہ وہ غیر فانی ہے
فانیوں سے چھپا دیتے ہیں۔ اس طرح رات غائب ہو جاتی ہے مگر
اس اثناء میں وہ شفق کے توام بھائیوں (اشونوں) کو بختی ہے اور
ان کو بھی وہ اپنے پہلو ٹھٹھے بیٹے کی طرح چھوڑ دیتی ہے یہ افسانہ صراحت طلب
نہیں ہے البتہ دوسری بیوی کی اصلیت جو بجائے اس کے ووس (ت) کو
دی گئی تھی ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن شارحین کا بیان ہے کہ اس سے
عقلمند بھاری منسوب پیدا ہوا جو انسانوں میں بنی نوع انسان کا مورث
بیان کیا گیا ہے اور جس سے اس قدیم خیال کا پتہ چلتا ہے کہ
بنی نوع انسان کی اصل آسمانی ہے۔ مگر اب تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ
کون تھی یعنی اس سے کون سا منظر قدرت مراد تھا۔ اس افسانے کی
توضیح کی کوشش میں اس قدر قطع و برید۔ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے
وہ بالکل مبہم ہو گیا اور پھر ہمیں رگ وید کی طرف متوجہ ہونا پڑا کہ مناظر قدرت
میں اس کی اصلیت دریافت کی جائے گی

(۱۵۶) ایک اور پر اسرار دیوی بھی ہے جو
توام بچوں کی ماں ہے اور جس کا نام سہراما ہے۔

بقیہ حالت یہ صفحہ گزشتہ۔ کرنا بے موقع نہ ہو گا کہ قربانی کرنے والوں کو اخلاقاً و وسوس
خطاب دیا جاتا تھا قربانی کرنے سے پرستش کرنے والا دیوتاؤں سے قربت حاصل کر لے
اور اس وقت مخصوص میں گویا ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصر میں مرنے کے بعد ہر شخص کو
آسیس کہا جاتا تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ اس نے دیوتا کے اغوش میں غیر برکت حاصل کی ہے۔
لہٰذا منوبس وقت صرف آدمی کے معنی میں آتا ہے اور اس کے لغوی معنی سوچنے والے کے ہیں انسان کو کثیر اوقات
فانی بھی کہا گیا ہے۔ قدیم آیاتوں کے خیال میں انسان ”سوچنے والا“ اور ”مرنے والا“ تھا انسان کی یہ تعریف نہایت جامع و مانع ہے

نام کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سریشیو سے
مشابہ ہے کیونکہ اس کے معنی بھی 'تیز رفتاری' یا
دوڑنے والے کے ہیں۔ اسکی اولاد یعنی توام سریشیو یا
کتوں کا حال ہم بیان کر چکے ہیں جو پاما کے پیغامبر ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اندر کی خاص پیغامبر تھی جس سے
وہ جاسوسی کا کام لیا کرتا تھا۔ اس کے ایک ایسے
کارنامے کا رگ وید میں مفصل ذکر ہے۔ بیان کیا گیا ہے
کہ پانیوں کی قوم نے جو لٹیرے اور حریف تاجر
تھے ان دور و دور والی گایوں کو چرایا تھا جس سے
نئی نوع انسان غذا حاصل کرتے تھے۔ اندر گایوں کو
چھڑانے کے لئے برہسپتی (دعا کا دیوتا) اور نو آکر (پا
د آسانی مفتی اور بجا رہی) کو ساتھ لیکر روانہ ہوا مگر
روانگی سے قبل اس نے سراما کو جاسوسی کے لئے
بھیجا۔ وہ سیدھی وہاں پہنچی اور دیکھا کہ گائیں ایک
مضبوط اصطبل میں مقید ہیں جو ایک غار میں ہے
اور اس نے ان کی آواز بھی ایک سو ران میں سے
سنی بالآخر وہ قوم پانی کے چوروں کے پاس پہنچی اور
ان سے حسب ذیل گفتگو ہوئی جو رگ وید میں ایک
عجیب و غریب چیز ہے (دہم ۱۰۸)۔
پانی۔ "سراما یہاں کس قصد سے آئی ہے؟
کیونکہ یہ راہ نہایت دور و دراز اور پرہیز ہے ہاں سے
تجھے کیا کام؟ تو نے سلامتی کے ساتھ سفر کیا؟

۱۔ ان کتوں کی ماں ہونے سے وہ خود بھی زائد مایہ میں کتیا خیال کی جانے لگی مگر اس کا
رگ وید میں کہیں ذکر نہیں ہے

(پارات خیریت سے گزری) تو نے راسا کی ندی کو
یہ کہے عبور کیا، پاپ

سراما۔ ”اندر نے مجھے پیغام دیکر بھیجا ہے۔
اے پانیو وہ تمہارے خزانوں کا خواہشمند ہے۔ اسی
پیام کی حامل ہونے کی وجہ سے میں راساندی کو عبور
کرنے سے نہ ڈری اور اس کے پار آگئی، پاپ

پانی۔ ”پراندر کون ہے، جس کا پیام تو اتنے
دور سے لائی ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ اگر وہ یہاں آئے
ہم اسے اپنا دوست بنالیں گے، اسے اپنی گائے کا
چرواہا بنا دیں گے، پاپ

سراما۔ ”تم اسے جس کا پیام میں لائی ہوں نقصان
نہیں پہنچا سکتے مگر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
گہری ندیاں اسے روک نہیں سکتیں، اے پانیو
اندر آتے ہی تمہارا اصفایا کر دیں گا، پاپ

پانی۔ ”اے سراما! جن گایوں کو تو ڈھونڈھتے
آئی ہے وہ دنیا کے کنارے پر اڑ رہی ہیں پیاری
مجھے اپنے سولشی کون بغیر لڑے دے سکتا ہے۔
کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہتھیار بھی تیز ہیں، پاپ

سراما۔ ”تمہاری باتوں سے مجھے چوٹ نہیں لگتی
اے پانیو! لیکن اگر تمہارے جہموں پر تیرا اثر نہ کرتے
ہوں اور راستہ حد درجہ دشوار گزار ہو مگر برہمچیتی اسکی
پردانہ کریں گا، پاپ

پانی۔ ”وہ خزانہ اے سراما! پھار میں بند ہے“

۱۔ ایک نیا ندی جو گہری اور خطرناک ہے یعنی تاریکی یا موت کی ندی پاپ

یہ خزانہ گلیوں، گھوڑوں اور سیم وزر کے پر ہے۔ پانی
اس کی نگہبانی کرتے ہیں جو اپنے کام میں طاق ہے تیر آتا
بے سود ہے۔“

سراما۔ ”رشی یہاں سو ما سے محمور ہو کر آئینگے،
آسا آسا آئیں گے اور نو انگیر اس آئیں گے۔ وہ اصل کو
تقسیم کر لیں گے۔ تب پانی اپنے الفاظ کو تھوک دینگے
یعنی خیال کریں گے کہ کاش ہم ان الفاظ کو زبان سے
نہ نکالتے“

پانی۔ ”اے سراما تو یقیناً دیوتاؤں کی خفگی
سے یہاں بھاگ آئی ہے۔ آہم مجھے اپنی بہن بنالیں۔
یہاں سے نہ جا۔ اے پیاری ہم مجھے اپنی کچھ گائیں
دے دینگے“

سراما۔ ”اے میں نہ بھائی جانوں نہ بہن۔ اس معاملے کو
اندروں خوب جانتا ہے اور غضب ناک انگرا۔ وہ لوگ
اپنی گلیوں کے لیے پریشان تھے اس لیے اے
پانیو! یہاں سے چلے جاؤ اور چلے جاؤ“

سراما کی جاسوسی اس کی حسن تدبیر سے زیادہ کارگر ہوئی اور وہ واپس
اگر اندر کی رہبر بن گئی۔ تیز رفتاری اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ ان کے
آگے آگے چلتی تھی اور ان کے اس چوڑے اور قدیم آسمانی راستے سے
لے گئی جو سیدھا اس مقام تک گیا ہے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس
پہنچے تو انگیراؤں کا زور سے گانا گایوں کی آواز سے مل گیا۔ اندرا اور
برہمپتی بھی پہنچ گئے۔ اندر کی عصا کی چوٹ سے پہاڑ شق ہو گیا اور برہمپتی
و گلیوں کو ہانکتا ہوا لے گیا جیسے کہ ہوا بادلوں کو منتشر کرتی ہے۔
پانی سخت خوف زدہ ہو گئے۔ غار کا دیوتا والا اپنی خوب صورت
گلیوں کے لیے اس طرح روتا تھا جیسے کہ درخت اپنے پتوں کے لیے

جس کہ وہ کپڑے بھر جائیں گے ۲
 (۱۶) یہ لطیف قصہ جس میں نائک کی چاشنی بھی موجود ہے
 توضیح کا محتاج نہیں البتہ صرف سراما کی اصلیت کے متعلق علمائیں
 اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سپیدہ صبح یا بادل ہے
 مگر وہ بظاہر باد و باران کے ایک زبردست طوفان کا پیش خیمہ
 معلوم ہوتی ہے کہ فطرت کے لحاظ سے اگر کوئی توضیح ہو سکتی ہے تو
 یہ ہے سراما سے مراد وہ آندھی ہے جو زور کی بارش کا پیش خیمہ
 ہوتی ہے۔ آندھی ہی کو آسمان کا جاسوس کہہ سکتے ہیں۔ وہی گایوں
 (بادلوں) کو اس ٹھوس سیاہ پہاڑ سے نکالتی ہے جو افق پر ہے
 مگر اس کام کو وہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب کہ طوفان کا دیوتا
 اور اس کی فوج پہاڑ کو توڑ نہ دیں۔ اس توضیح کی تصدیق اس امر سے
 ہوتی ہے کہ سراما کی اولاد کلیں کو سرامے یا کہتے ہیں جن سے
 بلاشبہ شام کی شفق کے توام بھائیوں سے مراد ہے (اشولوں
 یعنی صبح کی شفق کے توام بھائیوں کے مقابلہ میں) جنھوں نے
 جاسوسی اور موشی کا ہانکنا اپنی ماں سے ورثے میں پایا ہے البتہ
 جن موشیوں کو وہ ہانکتے ہیں وہ انسان ہیں اس لئے اُن سے مراد
 یقیناً شفق سے ہے جس کا اور ہوا کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے کیونکہ
 جنوبی مالک میں بعد غروب آفتاب فوراً ہوا اپنے چلنے لگتی ہے۔
 یہ بھی قرین قیاس ہے کہ بوجہ موزمانہ اشولوں کی طرح یہ دونوں
 توام بھائی بھی علیحدہ ہو کر صبح اور شام سے فردا متعلق ہو گئے ہوں۔
 ایک برہمن میں ایک نام در شاعر ہے جس میں دن اور رات کو

۲۵۹

۱۔ یہ قصہ ٹھیک دگ وید کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مگر شعرا اس قدر مختصر اور
 منقشر ہیں کہ ہر باب اور شعر کا حوالہ دینا سخت طول عمل ہے۔ یہ افسانہ نہایت ہر دلعزیز معلوم ہوتا ہے
 کیونکہ اس کا سند مقامات پر حوالہ ہے گو سراما کا ذکر صرف پانچ چھ مقامات پر ہے ۲

موت کے پھیلے ہوئے ہاتھ، کہا گیا ہے کہ ۱۷۱ء واضح فطرتی افسانہ تو ختم ہو گیا مگر فطرتی افسانے رفتہ رفتہ بالکل سنخ ہو جایا کرتے ہیں اور اگر وہ رفتہ رفتہ زمین پر اتر کر زمانہ قدیم کے عقلمندوں اور سوراؤں سے متعلق نہ ہو جائیں جب بھی قومیت اور سرور زمانہ کی وجہ سے ان میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں گو فوق الانسانی ہستیوں سے ان کا تعلق قائم رہے۔ سراما کے قصے کا بھی یہی حال ہوا قبل اس کے کہ وہ مدون اور مکمل ہو کر وید کے بھجنوں میں جگہ پائے گئے کیونکہ اس کی اس شکل میں زمانہ حال کے علماء کی تلاش و جستجو نے اس میں روحانی یا مذہبی عناصر دریافت کیے ہیں جو پجاریوں کے ہمہ گیر اثر سے داخل ہو گئے تھے اور جن سے زمانہ مابعد میں برہمنوں کا مذہب پیدا ہوا۔ افسانے کی اس تغیر شدہ صورت میں سراما بجائے قدرت کی ایک قوت کے انسان کی دعا یا منتر ہو جاتی ہے کیونکہ قدیم ویدک زمانے میں بھی دعا سے مراد اس کیفیت قلبی سے باقی نہ رہی تھی جن میں انسان کو خدا سے قربت پہنچتی ہے جو قدیم ریشیوں کو ضرور حاصل رہی ہوگی جو بھجنوں کے مصنف تھے مگر زمانہ زیر بحث میں دعا سے مراد صرف منتروں کے رتنے سے تھی اور خیال کیا جاتا تھا کہ منتروں میں ایک طلسمی قوت ہے اور عناصر یعنی دیوتاؤں پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ اس طور پر چونکہ سراما دعا کے مرادف ہے کہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے (ریت) کا راستہ یا جسے زمین پر رسوم مذہبی کا راستہ کہتے ہیں) پر چلتی ہے گائیوں کو

۱۷۱ء علمائے ریاضیات کا خیال ہے کہ سرامے یا دیوی دیوی جس کو یونانی ہرمن دیوتا کہتے ہیں جو دیوتاؤں کا پیامبر اور مفتی ہے اور گائیوں کا چرانے والا اور مزدوروں کا رہبر ہے۔ ہرمن سے بھی مراد آندھی سے ہے۔

۱۷۲ء برگین۔ مذہب ویدک۔ جلد دوم صفحہ ۳۱۱

تلاش کرتی ہے، چوروں کو ڈراتی ہے اور پھر دیوتا کو زبردست
اصطبل تک لے جاتی ہے اور جب وہ اس کو توڑتا ہے تو پاس
کھڑی رہتی ہے یہ دوسری توضیح زیادہ قابلِ وثوق ہو جائے گی اگر ہم
اس امر کا لحاظ رکھیں کہ اس موقع پر اندر کے ساتھی ماروت نہ تھے
بلکہ انگیرا جو نیم دیوتا بھاری تھے اور جن کے شعلات خیال کیا جاتا ہے
کہ وہ زمانہ قدیم کے پجاری تھے جو مرنے کے بعد دیوتا ہو گئے تھے
مگر دراصل ان پجاریوں سے مراد ان پاک بھجنوں سے ہے جو دیوتا
جو گئی ہیں جو ہمیشہ ہوائی راہ میں گاتی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ مقدس
گیت کی آسمانی شکل گرج کی آواز ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے کہ انگیرا اُنکے
گمانے کی آواز مقید گائیوں کی آواز سے مل جاتی ہے اس سے یقیناً
مراد ہے جنوبی ممالک میں طوفان یا دوباران کی گرج سے جس کی آواز
بازگشت دور دور کے پہاڑوں سے آتی ہے۔ اصطبل جس زور کی
آواز کے ساتھ کھلتا ہے اس سے متعلق بجلی کی گرج گڑا ہٹ سے
ہے جب کہ وہ گرتی ہے کیونکہ آسمانی موسیقی کی باعث صرف تین چیزیں
یعنی گرج، آندھی اور بارش۔ گرج سے مراد مقدس بھجنوں سے ہے
جو قدیم ترین زبان میں ہیں جن کو صرف دیوتا سمجھ سکتے ہیں مگر انسان نہیں پڑ
(۱۸۱) علاوہ انہیں اندر کا رفیق نہ تو وشنو نہ سومانہ اگنی (اپنی
قدرتی یعنی آگ کی شکل میں) ہے بلکہ برہمپتی یا برہمنسپتی یعنی آگ
اپنی اعلیٰ ترین قربانی اور پرستش کی شکل میں جو دعا کا دیوتا، بھجنوں کا
شروع کرنے والا اور پرستش اور رسوم کا قائم کرنے والا ہوتا ہے اور پروہت
انسان اور دیوتاؤں کا پجاری۔ اس کا نام انگیرا اس بھی ہے، نو انگیراؤں
کا وہ سرخیل ہے اور میرٹھ یعنی دعا (میں مقدس گیت یا مقدس کلمات

۱۹ برہم ایک مادے سے ماخوذ ہے جس کے معنی گھس جانے یا اثر کرنے کے
ہیں اور برہمنسپتی کا بھی وہی مادہ ہے

۲۶۲ یعنی متروک کا مقدس مجسمہ ہے۔ اسے پاتھی کرت یعنی راستہ تیار کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جسے پرانے رشیوں نے تیار کیا تھا جس پر سہارا دیوتاؤں کو لے گئی تھی یعنی وہ آسمانی فراخ اور قدیم راستہ جس کی منزل مقصود قربانی ہے۔ جن بھجنوں میں اس دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے ان میں اندر اور دوسرے فطرت کے دیوتاؤں کے کارنامے اسی بھجاری دیوتا کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ ان کا تفوق اس پر منتقل ہو جاتا ہے اور قدیم تر بھجنوں میں بھی مختصر عبارتیں داخل کر دی گئی ہیں جو بالکل بے عمل معلوم ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دیوتا کی ذات خالص ویدک مذہب اور برہمن دھرم کو ملاتی ہے کیونکہ نہ صرف برہمنوں کے ہاتھوں میں برہمہ (دعا) کا زور تھا بلکہ اس دیوتا کے وجود میں آنے سے پجاریوں کی جماعتوں میں (جو بہت جلد ایک ذات ہو گئی) مجرد تخیلات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ قدیم کی فطرت پرستی ختم ہو گئی اور ہر گھر رفتہ رفتہ ایک جو ہر ہو گیا جو ہر چیز میں اور ہر جگہ موجود تھا اور یہی ہر گھر سب سے بڑا دیوتا اور خالق ہو گیا جو برہمنوں کی تخلیق کا سرخیل ہے۔

۱۹۱ بیان کیا گیا ہے کہ جن دیوتاؤں کے نام لفظ پتی (مالک) سے مشتق ہیں ان کو جدید خیال کرنا چاہیے کیونکہ ان کا وجود فکر کا نتیجہ ہے مگر اس امر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ۲۶۳ درجہ دوم کی افسانوی ہستیاں ضرور پرانے فطری دیوتاؤں سے پیدا ہوئی ہوں گی اور رگ وید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح وجود میں

۱۹۱۔ اٹینی پجاریوں کے اعلیٰ ترین خطاب یا مذہبی فیکس (بیل بنانے والا) کا بالکل ہم معنی ہے۔ پائلس اور پائٹس کے معنی دراصل بیل کے دھبے بلکہ رستے کے کیونکہ بیل بھی ایک راستہ ہے جو ندی پر ہوتا ہے۔ سلاوی اور ٹوشن زبانوں میں اصل معنی ایک باقی ہے لٹا رتھ (رٹھ و برہمن، رسالہ جرمن اور نیل سو سائی جلد اول - صفحہ ۶۶)۔

آئے۔ بھجنوں میں بھجنتی بطور اگنی کے ایک لقب کے اکثر آتا ہے۔ مگر اس سے پہلے نہیں نکالنا چاہیے کہ جب لقب اصلی نام سے جدا ہو کر ایک علیحدہ ہستی ہو جائے تو اس حالت میں بھی دونوں شخص واحد ہوتے ہیں بلکہ علیحدہ ہستی اختیار کرنے پر جدید ہستی کی ایک نئی زندگی اور سلسلہ ارتقا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں جو اصلی تعلق رہتا ہے وہ ہمیشہ آشکارا رہتا ہے مثلاً بھجنتی اور قربانی کی آگ کا تعلق۔ علاوہ ازیں سوتیار، سوم اور اندر کو یکے بعد دیگرے پرچاپتی (اولاد یا مخلوقات کا دیوتا) کا لقب دیا گیا ہے مگر ویدک مذہب کے آخری عہد میں جب تجرید کا زمانہ شروع ہو گیا پرچاپتی کی پرستش بطور ایک علیحدہ دیوتا کے ہونے لگی اور ویدوں کے بعد کے برہمن و ہسرم میں اس کا اعزاز اور بھی بڑھ گیا یعنی وہ برہمن کی ذات سے متحد ہو گیا۔ یہ بھی دونوں سلسلوں کو ملائے والی ایک کڑی ہے عہد انقلاب سے اس کا بھی تعلق ہے۔ وش کو گوتمن (د عالم کو بنانے والا) بھی اسی قبیل کا دیوتا ہے جو ابتداء اندر سوریا اور دوسرے دیوتاؤں کا لقب تھا اور پھر ایک علیحدہ دیوتا ہو کر مخصوص ویدی طریقے پر دوسرے دیوتاؤں کے خصائل فرائض اور اعزاز اس سے منسوب ہوتے گئے۔ ۲۶۴
دو بھجنوں میں اس کا ذکر آیا ہے (دہم ۸۱ و ۸۲) جس میں بیان کیا گیا ہے :-

”وہی ایک دیوتا ہے جس کے ہر طرف
آنکھیں، چہرے، بازو اور پاؤں ہیں۔ جب
وہ آسمان اور زمین پیدا کرتا ہے تو ان کی شکلیں
اپنے بازوؤں اور پروں سے بناتا ہے۔
وہ ہمارا باپ، خالق اور بنانے والا ہے وہ
ہر مقام اور ہر مخلوق کو جانتا ہے، وہی اکیلا دیوتاؤں کو
ان کے نام دیتا ہے، سب مخلوق اسی کے پاس

جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔
 طبقہ ثانی کے دیوتاؤں میں ہیرا اتیا گرہٹ (سنہرا بچہ) کا
 بھی شمار ہو سکتا ہے جو اہستہ آفتاب کا ایک لقب تھا
 مگر رفتہ رفتہ خود ایک اعلیٰ مرتبت دیوتا ہو گیا جس کو ایک لطیف
 بھجن میں مخاطب کیا گیا ہے مگر اس بھجن کا بھی مثل و شبہ و کرمین کے
 بھجنوں کے ان بھجنوں میں شمار ہے جن میں رگ وید کے نظری
 فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔

(۲۰۱) طبقہ ثانی کے دیوتاؤں کو جو غور و فکر کے ذریعہ سے
 فطری دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں ایک تیسرے طبقہ کے
 دیوتاؤں سے بالکل الگ رہنا چاہیے جو بالکل قصہ کہانیاں ہیں
 یعنی خصائل اور شجریات تشبیلی جیسے کے مجسمات ہیں جن کا جہانی
 وجود کبھی نہ تھا مثلاً ایمان (شر اودھ) سخاوت (وگشنا پجاریوں کو
 انعام دینا) غضب (کائیٹوس یعنی ان لوگوں کا غصہ جو بھوتوں اور
 دنیاوی دشمنوں سے لڑتے ہیں)۔ قصہ میڈیا (صفحہ ۷۲) میں ہم
 بیان کر چکے ہیں کہ اخلاق دوست ایرانیوں کی افسانہ سازی کا
 یہی طریقہ تھا۔ اور ہندوستان کے فطرت پرست آریاؤں کو
 اس سے مناسبت نہ تھی۔ اس لئے رگ وید میں اس کا زیادہ
 پتہ نہیں چلتا مگر استھروں وید کے زمانہ مابعد کے حصوں میں اس کا
 اثر زیادہ ہے اور زمانہ خواہش اور زندگی وغیرہ کو دیوتاؤں کی طرح
 اسی شان و اعزاز کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے جیسے کہ اہستہ اہی
 بھجنوں میں اندر اگنی سومما اور دوسرے دیوتاؤں کو برہمنوں میں
 یہ عنصر برابر پتہ بیچ زیادہ ہوتا جاتا ہے

(۲۱) ناظرین نے ضرور محسوس کیا ہو گا کہ اٹاٹی عنصر ویدک
 دیو مالے بالکل مفقود معلوم ہوتا ہے خصوصاً رگ وید سے جس میں
 صرف ایک بڑی دیوی یعنی اشاس (سپیدہ صبح) ہے جس کی

ہستی اور فرائض دوسرے دیوتاؤں سے بالکل جدا ہیں۔ سراما اور
 سرائیو دیویاں نہیں ہیں۔ دیوتاؤں کی بیویوں (دیوتپتی) کا مجموعی طور پر
 مہم ذکر آیا ہے۔ مگر وہ اکثر بھوتوں کی بیویاں (داس پتی) بھی بن جاتی ہیں
 کیونکہ ان سے مرد پانی یا گلے سے بہے جن کے لیے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں
 اور جو کبھی گرفتار ہوتی ہیں اور کبھی رہا ہوتی ہیں۔ اگر کبھی ان بیویوں کا ذکر
 علیحدہ بھی آیا تو ان کا نام ان کے شوہر کے نام میں علامت تائید
 لگانے سے بن جاتا ہے مثلاً وارودناتی، اندرانی، کنائی، اشونی
 مگر دراصل ان کو اپنے شوہروں کا عکس یا سایہ کہنا چاہیے۔
 (۱۱) پانی اور ندیوں کو بھی صحیح معنوں میں دیویاں نہیں کہا جاسکتا
 گو ان کا انتہائی اعزاز ہوتا تھا اور مخلوقات میں ان کو سب سے مقدس
 خیال کیا جاتا تھا۔ آپاس سے مراد آسمانی پانی سے اکثر ہوتی ہے
 جس سے اگنی پیدا ہوا اور جو سوما کا ایک مسکن ہے یہی ان کے
 پر اسرار اور انتہائی تقدس کا باعث ہے۔ یہ تقدس ایک قدرتی
 طریقے پر دنیاوی پانی پر منتقل ہو گیا جو سوما کی شراب کا ایک جزو
 ہوتا ہے۔ آریاؤں کو پانی کی روحانی طہارت کا احساس ضرور تھا مثلاً
 ”یہ مقدس ہستیاں ناپاکی کو دور کرتی ہیں میں ان میں سے ملہر ہو کے
 نکلتا ہوں“ مگر وہ پانی کے جسمانی خواص سے بھی واقف تھے یعنی
 چیزوں کو صاف و پاک کرتا ہے، نباتات کا دار و مدار ہے اور
 اسی پر ہے مویشی اسی سے جیتے ہیں۔ پانی کا تخیل ندیوں کی شکل میں
 زیادہ تر ہے جن کو مختلف اشیاء سے تشبیہ دی گئی ہے جو ان کو
 پیاری تھیں مثلاً دودھ دینے والی گائیں، تیز اور خوبصورت گھوڑیاں،
 بہنیں اور رائیں ندیوں کی تعریف میں ایک مشہور بھجن (ندی استوتی دم
 ۵) ہے جس میں آریائی ہندوستان کی ہندی کا نام موجود ہے
 اور جس کو زمانہ قبل تاریخ کے جغرافیائی معلومات کا خزانہ کہہ سکتے
 ہیں کیونکہ اس میں سپت سندھو کی تمام ندیوں کے علاوہ کئی اور

ندیوں کا بھی ذکر ہے جس کا اب تک نشان نہیں ملا اور جن سے یہ مقابلہ پنجاب کی ندیوں کے آریا زیادہ واقف نہ رہے ہوں یہ ندیاں غالباً اس ملک کی ہوں گی جن میں آریا زمینوں اور چراگاہوں کی تلاش میں حال ہی میں داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ تمام مجموعے میں یہی ایک نظم ہے جس میں گنگا اور جمنا کا نام آیا ہے اور جس سے ۲۶۷ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری زمانے کی ہے۔ مگر ان ندیوں کا صرف نام ہی آیا ہے اور نصف سے زیادہ اشعار سندھ ندی کی تعریف میں ہیں۔

”چکنے والا، درخشاں، عالی شان، نہ فتح
ہونے والی ہے، سب ندیوں سے زیادہ
اس میں پانی ہے، خوبصورت ابلق گھوڑی کی
طرح حسین ہے، اس کا پانی گھاٹ سے ادھر
چڑھ جاتا ہے،“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آریاؤں کی روحانی زندگی کام کر
نقل ابھی تک دوسرے مقام پر یعنی سندھ ندی سے اس پار
منتقل نہیں ہوا تھا۔

(۲۳) ان ندیوں میں ایک یعنی سرسوتی البتہ ایسی ہے
جو بلحاظ اپنے اتہائی اعزاز اور متعدد شکلوں کے ایک اصلی دیوی خیال
کی جاسکتی ہے جس کو چڑھاوے چڑھا کے جاتے تھے اور جو سوما
پینے کے لئے بلائی جاتی تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آخری ویدک اور
اس کے بعد کے عہد میں سرسوتی کا نام اور اس کا تقدس ایک چھوٹی سی
ندی سے منسوب تھے جو اب صحرا کی ریت میں ختم ہو جاتی ہے اور

”ہم ایسی سرزمین میں آگئے ہیں جہاں چراگاہیں نہیں ہیں دینی جمناسا مشرقی علاقہ زمین وسیع ہے
مگر ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ہیں جنگ کی راہ دکھا اے برہمپتی“

زمانہ قدیم میں بھی جب وہ کچھ بڑی ہوگی اس کی اس قدر اہمیت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ آریائی فتوحات کی مشرقی حد تھی جس کے اُس پار سے اگنی ویشو نار یعنی قربانی کی آگ نہیں گئی تھی جس سے مراد آریائی فتوحات اور آریائی تمدن سے ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ جس مذی کی انتہائی تعریف ذیل کے اشعار میں کی گئی ہے وہ بھی سرسوتی ہو (ہفتم ۹۵، ۲۰۱) پڑ

”سرسوتی آتی ہے، شور و شغب کرتی ہوئی،
فدا لیے ہوئے، ہمارے لیے حصن حصین
ہے، پیتل کا قلعہ ہے، مثل ایک سورما کے
جو اپنے رتھ کو دوڑاتا ہو وہ سندھو (ندی)،
تیزی کے ساتھ آتی ہے، دوسری ندیاں پیچھے
رہ جاتی ہیں پڑ

سرسوتی ندیوں میں وہ سب سے پاک ہے
وہ پہاڑوں سے آکر سمندر میں گرتی ہے۔
دنیا کے لیے وہ دولت اور فلاح لے آتی ہے۔
جو لوگ اس کے کناروں پر آباد ہیں انکے لیے اسکے
پانی میں دودھ اور شہد ہے پڑ

ابتدائی ویدک زمانے میں (جس کتاب میں یہ اشعار ہیں وہ زمانہ مابعد کی ہے) صرف ایک ندی یعنی سندھ تھی جو اس تعریف کی مستحق ہو سکتی تھی اور انھیں اشعار سے یہ قطعی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ سرسوتی سے مراد سندھ سے ہے جو اس کا اصلی نام تھا مگر رفتہ رفتہ

سندھ کے معنی پانی کے ذخیرے میں ہے۔ رگ وید میں سندھ سے بکریا بکیر سے مراد نہیں ہے بلکہ اس چوڑی ندی سے جو سندھ اور پنجاب کے پانچوں ندیوں کے ملنے سے وجود میں آئی ہے۔ (صفحہ ۱۰۷) پڑ

لوگ اس کو صرف سندھ یعنی ندی کہنے لگے۔ جب آریا ندی کے بعد ندی کو عبور کرتے ہوئے بہت دور مشرق کی طرف چلے گئے وہ ایک ندی کے پاس رک گئے جہاں انھیں ایک زمانے تک ٹھہرنا پڑا اور وہیں ان کی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ اس ندی کو بھی قدیم تعلقات اور یاد ایام گزشتہ کے لحاظ سے سرسوتی کا نام دیا گیا جو آریاؤں کو بہت پیارا تھا کیونکہ سرسوتی سنسکرت میں مراد ہے قدیم ایرانی ہریشتی کا جو اوستا میں نام ہے مشرقی ایران (افغانستان و کابل) کی بڑی ندی کا جسے اب ہند کہتے ہیں۔ اسی ندی کے کنارے غالباً علیحدہ ہونے والے ہندی۔ ایرانی قبائل میں سے چند ضرہ برہمن ہو گئے جو نئے قبل اس کے کہ وہ کوہ سلیمان کی دیوار کو بھی کوٹے کرنے اور اسکے تنگ دروں میں سے گزرنے کی ہمت کریں۔ اس لیے محل تعجب نہیں کہ انھوں نے اپنے قدیم وطن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہندوستان کی اس ندی کو اسی پیارے نام سے موسوم کیا ہو۔ زمانہ محال کی تفتیش سے مسئلہ مذکور کا اس خوبصورتی سے حل ہوا ہے اور اس کی تصدیق اٹھرن وید کی ایک مختصر سی عبارت (ششم ۱۰) سے ہوتی ہے جس میں تین سرسوتیوں کا ذکر ہے۔ یہ منہ اب تک حل نہ ہوا تھا اور علما اس کی توضیح سے عاجز تھے۔ زمانہ قدیم میں اس کی تشریح کی غالباً ضرورت نہ تھی کیونکہ ان واقعات کی یاد و فراموش نہ ہوئی تھی۔

(۲۴) زمانہ ہائے بعد ویدک میں سرسوتی کی پرستش زیادہ تر بطور فصاحت و بلاغت کی دیوی کے ہوتی ہے گو ندی کی دیوی ہونیکا تخیل کبھی سنا نہیں۔ انگریزی میں بھی ایسے فقرے متعلق ہیں مثلاً لاد الفاظ کا

۱۵ دیکھو پہلی برانٹ (انسانیات وید) جلد اول صفحات ۹۹-۱۰۰ واضح رہے کہ
 ۱۶ ہندو سندھ میں نہیں گرتی بلکہ ایک بڑی جھیل میں جس پر وید کی اصطلاح میں جھیل کا
 اطلاق صحیح ہے۔

بہاؤ، زبان کی روانی، فصاحت کا دریا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ندی کی دیوی سے فصاحت کی دیوی بن جانا دور از قیاس نہیں۔ رگ وید میں اس کی یہ خصوصیت نمایاں نہیں ہے مگر قربانی سے اس کا تعلق ظاہر ہے اور بھجنوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رگ وید کے مابعد کے حصوں میں سرسوتی سے مراد نہ صرف مقدس نظموں کی بلاغت سے ہے بلکہ ان کی بجدوں سے بھی جن کو برہمنوں میں بہت سراہا گیا ہے اور دیوتاؤں کے برابر کر دیا گیا ہے۔

(۲۵) یہی قول ولج (مجموعہ گفتار) پر بھی صادق آتا ہے جس کو رگ وید کی آخری یعنی دسویں کتاب میں برہمنوں کی حسب عادت مبالغہ کے ساتھ ”بہت پیارا“ ہر چیز پر محیط، کئی گھروں کے لیے، دولت لانے والا وغیرہ کہا گیا ہے مگر یہ تجسیم حدود شاعری سے تجاوز نہیں کرتی اور جن مناظر قدرت سے اس کا ارتقاء ہوا ہے ان سے اس کا تعلق صاف ظاہر ہے۔ آریائی قوم کے قدیم شاعروں کے ان تخیلات کی بلند پروازی کا مقابلہ شکل سے ہو سکتا ہے گو یہ تخیلات زمانہ مابعد کے افسانیات کی شاعری میں بعض حالک میں باقی ہیں۔ قدیم ترین کلام دیوتاؤں کی آواز یعنی بجلی کی گرج اور طوفان باد و باران ہے جسے ولج یعنی مقدس کلام کہتے ہیں جو اپنے آسمانی گھر میں رہتا ہے۔ اور عقلمند، کریم النفس اور با عظمت ہے۔ مگر یہ مقدس کلام انسان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ولج گفتار انسانی کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے:

۱) آدمیوں نے اپنے ابتدائی الفاظ سے چیزوں کے نام رکھے۔ اور ان کے دلوں میں جو بہترین چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔
۲) جہاں عقلمند لوگ تمیز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کو چھانتے ہیں جیسے کہ

آٹا چھلنی میں چھانا جاتا ہے، دوست دوست سے
آشنا ہوتا ہے اور خوش قسمتی کی دیوی ان پر سایہ افکن
ہوتی ہے پڑ

(۳) قربانی کر کے انھوں نے وایچ کی راہ
اختیار کی اور انکو ریشیوں کے گھر میں پایا۔ وایچ کو
لیکر انھوں نے اس کے کئی حصے کیئے اور اب
سات رشی اس کی تعریفیں گاتے ہیں پڑ

(۴) ایک شخص بیٹا ہے مگر وایچ کو نہیں
دیکھتا، دوسرا سن سکتا ہے مگر اس کو نہیں سنتا،
دوسرے پر وہ جلوہ افکن ہوتی ہے جیسے کہ
ایک خوش لباس اور چاہیتی بیوی اپنے شوہر کو
اپنا حسن دکھائے پڑ

(۵) ایک شخص اس کا موردِ الطاف ہے،
مشاعروں میں اسے ہزیمت نہیں ہوتی، دوسرا
بے سود تفکرات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس نے
صرف وایچ کو سنا ہے مگر وہ اس کے لیے
ایک درخت ہے جس میں نہ پھل ہیں نہ پھول پڑ

(۶) جو شخص کہ کسی نیک دل دوست کو
چھوڑ دیتا ہے، اسے وایچ سے کوئی حصہ نہیں
ملتا وایچ کو سننے سے اسے کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ
نیکی کی راہ سے نا آشنا ہے پڑ

(۷) ان لوگوں میں سے بھی جو اپنی آنکھوں
اور کانوں سے اس کے مزے لے سکتے ہیں
ان کے قلوب پر بھی اُس کلہ کساں اثر نہیں ہوتا، بعض تو
بھیلیں ہیں جن کا پانی گردن اور منہ تک

پہنچ جاتا ہے اور بعض پایاب ہیں جن سے صرف
نہانے کا کام مکمل سکتا ہے پڑ

(۸) جب حریف پجاری ان کہاوتوں کو
دہرا کر عبادت کرتے ہیں جو روح کے زور سے
پیدا ہوئی ہیں، ایک عقل میں پیچھے رہ جاتا ہے
اور دوسرے اپنا سچا پجاری ہونا ثابت کرتے ہیں پڑ
(۹) ایک بیٹھا ہوا ایسے گیت سناتا ہے

جو مثل کلیوں کے ہیں، دوسرا اپنے سرور میں
گیت گاتا ہے، کوئی اشیاء کی ماہیت پر
فراست کے ساتھ بحث کرتا ہے، کوئی رسوم کے
مطابق قربانی کرتا ہے، پڑ

(۱۰) اور دوست اپنے دوست پر ناز کرتے
ہیں جب وہ شاعروں کا سرخیل ہو جاتا ہے، وہ ان کی
غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، فلاح و برکت کی راہ
دکھاتا ہے اور شاعر کے لئے تیار رہتا ہے

(دہم ۱۷) پڑ
گفتار انسانی کا حسن، اس کی عظمت و شان اور اس کے ممکنات کا
اس سے زیادہ خوبی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنا دشوار ہے۔ جو لوگ کہ
دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں مگر وایح کو دیکھنے اور سننے سے مجبور ہیں
ان میں اور ان لوگوں میں جنہیں یہ برکت عطا ہوئی۔ جو فرق ہے اسے
کس خوبی سے بیان کیا ہے یا اس روح میں جو مثل جھیل کے گھری
اور اس حل کے جو مثل نالے کے پایاب ہے یا وہ فرق کہ جو ان شعرا میں
ہے جن میں آمد ہی آمد ہے اور ان لوگوں میں جو خواہ مخواہ دماغ سوزی
کرتے ہیں مگر جن سے یہ دیوی منہ پھیرے ہے۔ مگر اس قسم کے
اشعار کی تشریح زمانہ حال کے خیالات کے لحاظ سے نہیں کرنی چاہیئے

کیونکہ جس شاعری کا یہاں ذکر ہے اس سے اس نعمت خدا واد سے مراد نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے بلکہ یہ وہ دیوی ہے جس کی جستجو قربانی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جو رسوم، طریقے پرستش اور مقدس بحر میں گھری ہوئی ہے مشاعرے بھجنوں کی تصنیف کے مشاعرے ہیں، غلطیوں سے مراد ان غلطیوں سے ہے جو کامیاب پجاری قربانی کی رسوم میں کرتا ہے اور جس فلاح و برکت کے حاصل کرنے کا وہ باعث ہوتا ہے وہ صحیح طریقہ پر دعا (پرستش) کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن باوجود اس سقم کے اگر اس بھجن سے پجاریوں کی لغویات کو نکال دیا جائے تو اس کی حیثیت تا ابد ایک نہایت لطیف نظم کی رہے گی۔

۷۷۲ وایچ کی توصیف میں ایک دوسرا بھجن ہے (دوسرا ۱۲۵) جس میں یہ دیوی برہمنوں کی تمثیل صرف ایک تجربہ ورہ گئی ہے مگر اس میں نظم مذکورہ بالا کے محاسن نہیں ہیں اور نہ اس شعر میں جس میں وہ ایک گائے ہو گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر ناخوش نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے بادشاہ کا پیڑ وھٹ ہے جو فرخ دلی کے ساتھ انعام و اکرام نہیں دیتا۔ اپنی شکایت کا وہ وایچ دیوی کی زبان سے اظہار کرتا ہے۔

میں "وایچ" گفتار میں مشتاق ہوں، میں جملہ

مقدس رسوم میں شریک رہتی ہوں، میں وہ مقدس گائے ہوں جو دیوتاؤں کے پاس سے آئی ہے۔

مگر بدطینت انسان میری طرف رخ نہیں کرتا،

(۲۶) ہم اس انتخاب کو ایک مختصر نظم پر ختم کریں جو آریانی

(صحرا کی عزت نشین دیوی یا صحرائے مجسم) دیویوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں غالباً کسی عزت نشین شاعر نے جو اس کا دل دادہ تھا اسے ایجا دکیا ہو گا۔ مگر نظم نہایت لطیف ہے اور جنگلوں کی زندگی کا

خاکہ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ برہمن دھرم کے رواج پا جانے کے بعد
صحرائشی کا طریقہ بالکل عام ہو گیا۔ مگر دوسری رسوم کی طرح اس کا پتہ بھی
رگ وید میں چلتا ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے ان آوازوں اور توجہات
کا خیال رکھنا چاہیے جن سے جنگل میں رہنے والا عابد متاثر ہوتا ہو گا یا

آرشیانی! معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی راہ بھول
گئی ہے، تو گاؤں کا راستہ کیوں نہیں پوچھتی؟ کیا تو
ڈرتی نہیں۔

(۲) جب اُن کی چیخ کا جواب طوطا دیتا ہے
جوا دھرا دھر بھدکتا رہتا ہے، آرشینی کا
دل خوش ہوتا ہے۔

(۳) ایک طرف چرنے والی گایوں کی
آواز آرہی ہے، اُدھر مکان نظر آتے ہیں، شام کو
جب کھر کھرانے کی آواز آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے
کہ گویا آرشینی گاڑیوں میں سے سامان راتا رہی
ہے۔

(۴) کوئی آدمی اپنی گائے کو بلاتا ہے،
دوسرا درخت کاٹ کر گراتا ہے، جنگل میں ہنر والا
سمجھتا ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے۔

(۵) آرشینی خود قتل نہیں کرتی، البتہ اگر
کوئی دوسرا دشیر وغیرہ قتل نہ کرے
اور میٹھے پھلوں کے کھانے کے بعد آدمی آرام سے سو سکتا ہے۔

(۶) میں آرشینی کی توصیف کرتا ہوں جو
جنگل درندوں کی ماں ہے، خوشبودار ہے، بے پایاں غذا
دیتی ہے، گو اس کے یہاں کوئی کام کرنے والے فروز نہیں ہیں۔

ہاشتم رگ وید

ابتدائی تیاری

(۱) ہر شخص جانتا ہے کہ ذات سے ہندوستان میں کیا مراد ہے اور ہندوستان کے باشندوں پر جو بنی نوع انسان کے ایک گٹھ میں اس قبیلے رسم کی گرفت کس قدر مضبوط ہے اور اس کے تباہ کن اثر سے ان کا بچنا کتنا دشوار ہے۔ زمانہ حال میں اس رسم کو ترقی ہوئی ہے اس کا یہاں بیان کرنا ہمیں مقصود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر ذات کی ہزاروں شاخیں ہو گئی ہیں۔ اس وقت تک ہمارا مقصود یہ ہے کہ صرف ان چار ذاتوں کا ذکر کریں جن میں قوم ہندو منقسم ہے۔ یعنی

(۱) پجاری، برہمن۔

(۲) جنگجو، چھتری یا راجنیا۔

(۳) مزدور پیشہ، ویشی (کسان، اہل حرفہ، تجارت)۔

(۴) خدمت گزار، شدر۔

(۲) یہ وہی تقسیم ہے جس میں ہر قوم ابتدا سے تمدن میں منقسم ہو جاتی ہے مگر ہندوستان میں اس تقسیم کی قدیم ترین زمانے سے یہ خصوصیت ہے کہ کسی ملک میں نہ تو ان چار ذاتوں میں علیحدگی اس قدر مکمل ہے اور نہ کسی شخص کو جو بیچ ذات کا ہے ذرا سا بھی موقع ہے کہ کسی صورت سے اپنی ذات میں مل سکے۔ یہی بڑا فرق ہے ذات اور

محض دولت کے امتیازات میں یعنی دوسرے ممالک میں اگر کوئی شخص دولت حاصل کرے تو وہ اعلیٰ تر طبقے میں شریک ہو سکتا ہے مگر ہندوستان میں جو شخص شکر پیدا ہو وہ کسی اعلیٰ ذات میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید براں کسی اور ملک میں بجا ریوں کو نہ تو اس قدر تفوق حاصل ہوا جتنا کہ ہندوستان میں نہ وہ اس قدر اعزاز کے طالب تھے جیسے کہ ہندوستان کے برہمن جو دوسری ذاتوں کو نہایت ذلیل و حقیر خیال کرتے تھے یہاں تک کہ برہمن چھتری ذات کی لڑکیوں سے شادی کرنا کسر شان بلکہ سخت ذلت خیال کرتے تھے حالانکہ بادشاہ اور حکمران اسی ذات سے ہوتے تھے۔ ونبیا میں بجا ریوں کی کس جاعت کو یہ جرات ہوئی ہے کہ وہ دعوے کریں کہ دیوتا و قسم کے ہیں ایک تو وہ جو آسمان پر رہتے ہیں اور دوسرے برہمن جو زمین پر رہتے ہیں۔ ”منٹو کے دھرم شناس تین چاروں ذاتوں کے فرائض اور باہمی تعلقات کو حسب ذیل طریقے پر بیان کیا ہے (یکم ۸۸-۹۱)

برہمنوں کے اس (پرچھد) نے یہ فرائض قرار دیئے ہیں، ویدوں کا پڑھنا اور پڑھانا، اپنوں اور دوسروں کے لئے قربانی کرنا، خیرات لینا اور دینا۔

”چھتریوں کو اس نے حکم دیا کہ لوگوں کی حفاظت کریں، انعام و اکرام دیں قربانی کریں، وید پڑھیں، شہوت پرستی سے پرہیز کریں۔“
”ویشی ذات کا کام ہے مویشی کی پرورش کرنا، انعام دینا، قربانی کرنا، وید پڑھنا، تجارت کرنا، قرض دینا، اور کاشت کرنا۔“

”ششہون کے لئے پرچھد نے صرف ایک فریضہ مقرر کیا۔ یعنی دوسری تینوں ذاتوں کی

بلاچون وچرا خدمت گزار سی کرنا
 برہمنوں کو عبارت منقولہ بالا کے پہلے
 فقرے میں جو اعزاز عطا کیا گیا ہے اس میں
 خود پسندی یا مبالغہ نہیں ہے مگر چند صفوں کے
 بعد متقن اپنے معنی کو وضاحت سے بیان
 کرتا ہے۔

”برہمن جب پیدا ہوتا ہے تو تمام
 مخلوقات کا مالک ہوتا ہے، دنیا میں سب سے
 معزز ہوتا ہے، دھرم کے خزانے کا وہ محافظ
 ہوتا ہے“

”دنیا میں جو کچھ ہے وہ برہمن کی ملک ہے
 اپنے حسب نسب کی عہدگی کے لیے برہمن
 ہر چیز کا مستحق ہے“

”برہمن اپنا کھاتا ہے، اپنا پہنتا ہے،
 اپنی خیرات دیتا ہے، دوسرے لوگ اس کی
 سخاوت سے جیتے ہیں“

”اُس لو اگر برہمن دس سال کا ہوا اور
 چھتری سو سال کا تو صد سالہ چھتری وہ سالہ
 برہمن کا بیٹا خیال کیا جائیگا“

”برہمن خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ایک بڑا
 دیوتا ہے“

”برہمن اگر ذلیل پیشے بھی کریں، ان کی ہر طرح
 عزت کرتی چاہیے کیونکہ ہر ایک برہمن ایک
 بہت بڑا دیوتا ہے“

بادشاہوں کے تین اہم فرائض قرار دیئے گئے ہیں۔

(۱) جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا۔

(۲) رعایا کی حفاظت کرنا اور۔

(۳) برہمنوں کا احترام کرنا اور برہمنوں کی پرستش کرنا، بھی اکثر مقامات پر آیا ہے، ان کو زرو مال عطا کرنے کی بھی تلقین ہے اور بادشاہوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ برہمنوں کو کسی صورت میں شتعال نہ دلائیں، کیونکہ اگر وہ بکڑ جائیں تو بادشاہ کو مع اس کی رتھوں اور فوج کے ایک میں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ برہمنوں کے بہت سے حقوق تھے اور بہت چیزوں سے وہ مستثنیٰ تھے۔ مگر چونکہ دنیاوی اقتدار چھتریوں کے ہاتھوں میں تھا اس لئے برہمنوں کے لئے دعاوی مذکور کو عمل میں لانا دشوار تھا اور وہ خوب سمجھتے تھے کہ ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ چھتریوں سے مصالحت رکھیں۔ دھرم شاستر کا مقصد بھی بہت دور کی لیتا ہے مگر آخر کار ایک ایسا کلیہ بیان کرتا ہے جس پر آج تک مذہبی اور سیاسی قوتوں کے سمجھوتے کا دار و مدار ہے۔ چھتریوں کو بغیر برہمنوں کے فلاح نہیں اور نہ برہمنوں کو بغیر چھتریوں کے۔ برہمن اور چھتری میں اگر دلی اتحاد ہو تو ان کو اس دنیا میں فلاح ہو گا اور دوسری دنیا میں بھی۔“

۱۲۴۶
۷۴۸

لے زمانہ مابعد ویدک کے برہمن دھرم میں برہمنوں اور چھتریوں کے درمیان تفوق کے لئے جو کشمکش ہوئی تھی اس کے بین اثرات موجود ہیں جہاں بھارت اور پرتوں میں اس کو ایک حصے کی شکل میں بیان کیا ہے یعنی چھتری اس قدر مغرور اور ظالم ہو گئے تھے کہ آخر کار

(۳) ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ صرف پہلی تین ذاتوں کو وید پڑھنے کا حکم ہے اور چوتھی ذات یعنی شدر و ن پر نہ صرف یہ فرض ہے بلکہ اپنے آقاؤں کے مقدس ورثے (وید) سے یہ لوگ بالکل محروم تھے یہاں تک کہ قربانی میں شدر و ن کی موجودگی سے ناپاکی پیدا ہو جاتی تھی، اگر شدر موجود ہو تو مقدس منتر پڑھنے نہ جاتے تھے اور اگر کوئی برہمن کسی شدر کو وید پڑھاتا تو یہ اتنا بڑا گناہ خیال کیا جاتا کہ اسکی کوئی تلافی نہ ہو سکتی تھی۔ تینوں اپنہی ذاتوں کے لڑکے جب سن بلوغ یا سن بقرہ کو پہنچتے تو ان کی جنیو کی رسم ادا ہوتی یعنی وہ باقاعدہ رسوم کے ساتھ مذہبی جماعت میں داخل ہوتے اور وید کی تعلیم کے لئے ایک برہمن گرو کے سپرد کر دیئے جاتے۔ یہ رسم لڑکوں کا دوسرا جنم خیال کیا جاتا اور اسی لئے تینوں اپنہی ذاتوں کے لوگ "دوجنم والے" (دو قسب) کہے جاتے تھے۔ شدر اس امتیاز سے مستثنیٰ تھے اسے سند کے دھرم نشاستر میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ

"برہمن، چھتری اور ویش دو جنم والے ہیں مگر شدر و ن کو دوسرا جنم نصیب نہیں۔ ان کے علاوہ کوئی پانچویں ذات نہیں" پڑ

بقیہ جانشینہ گزشتہ۔ ان کے غور کو توڑنے کے لئے خود وشنو کو مداخلت کرنی پڑی وشنو دیتا انسان کی شکل اختیار کر کے بھاریوں کے ایک قدیم خاندان میں جس کا نام بھوگو تھا پیدا ہوا اور پرشورام دکھڑی والا نام کا نام اختیار کر کے اس نے چھتریوں کی ذات کو نیست و نابود کر دیا "اس نے اکیس مرتبہ زمین کو چھتریوں سے پاک کر دیا اور پانچ جھیلیں چھتریوں کے خون سے بھر دیں" اور اس کے بعد زمین کو اس نے برہمنوں کے حوالے کر دیا

۱۰ برہمنوں کے لئے آٹھویں سے سو لھویں سال تک چھتریوں کے لئے گیارھویں سے بائیسویں سال تک اور ویشوں کے لئے بارھویں سے چوبیسویں سال تک پڑ

(۴) ذات یا س کے اس مختصر تذکرے سے ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر عہد بعد ویدک میں پہنچ گئے ہیں مگر اس مضمون معترضہ کے بیان کرنے کی ضرورت اس لئے تھی کہ ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ عہد ویدک میں ذات کا اثر یورپی طور پر قائم نہیں ہوا تھا۔ اگر اس کا اثر ہوتا تو رگ وید میں اس کا کسی نہ کسی طور پر اظہار ہوتا جس میں اس زمانے کے تمدن کا پورا عکس موجود ہے۔ صرف ایک مقام یعنی دہم (۹۰) میں جسے پُروش کا بھجن کہتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ مگر یہ بھجن نہایت مبہم اور اس کا مضمون غیر واضح ہے۔ اس بھجن میں تخلیق عالم کا حال ایک زبردست قربانی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے جو دیوتاؤں نے کی تھی اور جس میں ایک شخص سسی پُروش بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ پُروش انسان کے ناموں سے ایک ہے جس کی وجہ سے غالباً یہ ہے کہ انسان اس کے جسم کے بعض حصوں سے کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ بھجن کی صرف عبارت ذیل سے یہاں ہمیں سروکار ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ پُروش ”اتمام دنیا ہے“ جو کچھ کہ موجود ہے اور جو وجود میں آئے گا“ غالباً حالت عدم میں کیونکہ دیوتاؤں نے اس کے جسم سے تمام عالم اور جانور اور انسان بنائے۔

جب کہ دیوتاؤں نے پُروش کے جسم کو تقسیم کیا، کتنے ٹکڑے اس کے جسم کے انھوں نے کیے! اس کے منہ سے کیا بنا؟ اس کے بازوؤں سے کیا بنا؟ اس کے رانوں اور پاؤں سے کیا بنا؟
 ”برہمن اس کے منہ سے پیدا ہوئے،
 راجنیا (چھتری)، اس کے بازوؤں سے،
 ویش اس کی رانوں سے اور شدرا اس کے پاؤں سے“

رگ وید کی دسویں کتاب دوسری کتابوں سے
 بعد کی ہے جس میں ادھر ادھر کے بھجن جو باوجود
 اپنی اہمیت کے بوجہ مختلف مصنفین کی تصنیف
 ہونے کے کسی دوسرے مجموعے میں شریک
 نہیں کیئے جاسکتے تھے جو (سوائے پہلی اور
 دسویں کے) کسی خاص پجاری شاعر یا شاعروں کے
 خاندان سے منسوب ہیں۔ اس کی تصدیق زبان،
 بلندی خیال، اور رجحان کے اختلافات سے بھی
 ہوتی ہے۔ پُرشش کا بھجن بھی اسی قبیل کا ہے
 اور چونکہ اس سے ذات کی رسم کا ویدک زمانے میں
 بھی پتہ چلتا ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پُرش
 برہمنی یا قدیم عہد کے تمدن میں زیادہ فرق نہ تھا۔
 برہمنوں کی جملہ تصنیفات سے پُرشش کے
 افسانے کی تصدیق ہوتی ہے البتہ فرق
 صرف یہ ہے کہ بجائے پُرشش کے پرمھ
 (خالق) مذکور ہے جو عہد بعد ویدک کا اعلیٰ ترین
 دیوتا ہے اور قربانی کا ذکر مطلق نہیں ہے۔ اسی لیے
 برہمنوں کو اپنے حسب نسب پر ناز ہے۔ افسانہ مذکور
 کی وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ منہ چونکہ جملہ اعضاء پر
 فوقیت رکھتا ہے اس لیے جو لوگ منہ سے
 پیدا ہوئے ان کا کام فرماں روائی اور تعلیم ہے
 اور وہ گویا خالق کے دماغ ہیں۔ جو لوگ بازو سے
 پیدا ہوئے ان کا کام لڑنا بھڑکانا اور حفاظت کرنا۔
 جو لوگ رانوں سے پیدا ہوئے ان کا کام نظام تمدن کو
 برقرار رکھنا اور جو پچاڑے پاؤں سے پیدا ہوئے

ان کا کام خدمت گزاری ہے۔
 (۵) ذاتوں کا ذکر اور ان کے نام رنگ وید میں صرف ایک جگہ
 مذکور ہیں مگر ایک دوسرا امتیاز ہے جس کا اس مجموعے کی ہر ایک
 کتاب میں خواہ وہ کسی مصنف کی ہو بار بار ذکر آیا ہے اور جس کی
 رو سے پنجاب اور زمانہ مابعد میں مشرقی ہندوستان کے تمام
 باشندوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک متعلق اقوام
 اور قبائل میں منقسم ہیں اور ان کے نام بھی معاصر شعراء کی تصنیفوں میں
 موجود ہیں۔ یہ دونوں طبقات آریا اور واسیلو ہیں۔ لفظ آریا کے
 مفہوم سے ہم بخوبی واقف ہیں اور واقعات پر غور کرنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ واسیلو سے مراد ان دیسی اور غیر آریا اقوام سے ہے
 جن کو آریاؤں نے ہندوستان میں آکر پایا اور جن کو انھوں نے غرضہ دراز
 کی جنگ و جدال کے بعد کم و بیش محکوم کر لیا۔ بلاشبک و شیمہ ہی ذات کا
 آغاز ہے کیونکہ یہ تقسیم بھی زمانہ مابعد کی تقسیم یعنی دو جنم والوں اور شندروں کے
 امتیاز کے مشابہ ہے۔ علاوہ ازیں سنسکرت میں ذات کو ورن یعنی
 رنگ کہتے ہیں اور سفید رنگ فاتحین اور سیاہ نام دیسیوں میں
 رنگ کا جو فرق تھا اس کا ذکر وید کے شعراء بار بار کرتے ہیں۔ لفظ
 واسیلو کے معانی میں جو تغیرات ہوئے ہیں وہ بھی قصہ طلب ہیں۔
 یہ ایک قدیم آریائی لفظ ہے جس کے اصلی معنی قوم کے تھے اور ایرانی اس کو
 اسی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ داریوش کے مشہور کوہی کتبے میں
 اس لفظ کو آریاؤں کے مقابلے میں صوبجات کی اقوام کے لیے استعمال
 کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں اس لفظ کے معنی دشمن کے ہو گئے

۱۔ لڈوگ کا خیال ہے کہ ذات کی ابتدا اشواس کے اس پنجن (دوم ۳۶) میں بھی
 چلتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیوی کسی کو جگا کر بادشاہ کرتی ہے۔ کسی کو حصول شہرت
 ناک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ (دیکھو ۲۲۲)۔

اور رفتہ رفتہ وید کے افسانوں میں یہ لفظ (بھوتوں) اور نجیست
 شیا طین یعنی تاریکی کی قوتوں اور خشک سالی کا مرادف ہو گیا جن کو اندر
 مارو قوتوں، انگیراؤں اور دیگر نوری ہستیوں کی مدد سے زیر کرتا ہے۔
 اس لفظ کے معانی میں جو تغیر ہوا ہے بالکل قدرتی ہے مگر اس سے
 ویدوں کی تعبیر میں دقتیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جب اندر یا انگنی سے
 واسیلوں کو نکال دینے یا ان کو نیست و نابود کرنے کی درخواست
 کی جاتی ہے یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان دیوتاؤں نے واسیلوں
 کے قلعے تباہ کر دیئے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کن دشمنوں سے مراد ہے
 آسمانی یا دنیاوی۔ اس لفظ کے معانی میں جو آخری تغیر ہوا وہ قابل
 لحاظ ہے یعنی بالآخر اس کے معنی صرف خادم یا غلام (داس) کے
 ہو گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوبت پہ پہنچ کر آریاؤں کی فتوحات
 مکمل ہو گئی تھیں اور واسیلو شدروں کے درجے پر پہنچ گئے تھے
 اور اگر اس قوم کے مغلوب ہو کر ذلیل ہونے کی کسی مزید دلیل کی
 ضرورت ہو تو وہ منو کے دھرم شاستر کی ایک عبارت میں موجود
 ہے جس میں لکھا ہے کہ دو جہنم والوں کو کسی شدر سے اخلاص نہ رکھنا
 چاہیئے خواہ وہ بادشاہ ہی ہو۔ شدر بادشاہ سے یقیناً ویسی بادشاہ سے
 مراد ہے۔

(۶) آریائی فاتحین مفتوح اقوام کو جن کا ملک انھوں نے
 چھین لیا تھا جس حقارت اور نفرت سے دیکھتے تھے اس کا احساس
 دشوار ہے۔ ان کے اس رجحان کا باعث انسان کی وہ خلقی تحریک
 طبعی ہے جسے اقوام کا باہمی تنفر کہتے ہیں اور جس کا اظہار کئی عبارتوں
 میں ہوتا ہے جن کو یک جا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ویسی باشندہ دنی

۸۵

۱۰ انگریزی لفظ (Fiend) کے معنی ابتداء دشمن (Foe) کے بھی تھے جس سے
 ان دونوں لفظوں کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔

کیا تہنی حالت تھی اور فاتحین میں اور ان میں کیا فرق تھا۔ پہلا فسرق
رنگ اور خط و خال کا تھا جس سے ذائقوں کی ابتدا ہوئی۔ ایک شاعر
کہتا ہے 'واسیوں کو ہلاک کر کے' اندر نے آریاؤں کے رنگ کو
محفوظ رکھا، دوسرا کہتا ہے 'اندر نے اپنے آریائی پرستش
کر نے والوں کو جنگ میں محفوظ رکھا، اس نے منوں کے لئے
قانون نہ ماننے والوں کو مغلوب کیا، اس نے کالے چمڑے والوں پر
فتح حاصل کی۔۔۔ اندر نے حسب عادت واسیلو کو مارا۔۔۔ اور اپنے
سفید دوستوں کے ساتھ ملک کو فتح کیا۔۔۔ آریاؤں نے مفتوحین کو
'بجری کی ناک والے' اور 'بے ناک والے' (آنا سو جو غسالبا
چٹھی ناک کے لئے مبالغہ ہے) کے القاب دیئے تھے اور
آریاؤں کے دیوتاؤں کی خوبصورت ناکوں کی تعریف کی گئی ہے۔
واسیلوں پر بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کے یہاں مقدس آگ نہیں،
وہ دیوانے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، کچا گوشت کھاتے ہیں، اور
خطرناک ساحریں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے 'تو اندر' نے
واسیلوں کے سحر رشی کے مقابلے میں باطل کر دیا ہے۔ زبانیں بھی
دونوں کی علیحدہ تھیں اور فاتحین نے زمانہ مابعد میں مفتوحین کے لئے
اپنی زبان کا سیکھنا ناممکن کر دیا۔

(۷) آریا اور واسیلو یا واس میں اور دو جسم والوں اور
شہدروں میں جو فرق تھا وہ بالکل واضح اور مسلم ہے مگر واسیلو یا
شہدروں کی کسی خاص قوم کا نام نہیں تھا بلکہ یہ نام تمام غیر آریا اقوام کے لئے
مستعمل تھا جیسے کردی اور یونانی غیر اقوام کے لوگوں کو جو رومی یا یونانی نہ تھے
وحشی (یا پیرین) کہتے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ واسیلو ممکن ہے کہ
کسی ایسی قوم کا نام ہو جس کی سرحدیں یا رانی آریا پنجاب میں داخل ہونے سے قبل
برسر پیکار رہے ہوں رفتہ رفتہ اس نام کا اطلاق دشمنوں اور کچھ مفتوح اقوام پر

۳۸۶
لے یہ دشمن سب نسلا غیر آریا نہ تھے۔ ایک قوم ملی بہ دہائی جو ممکن ہے کہ دراصل واسیلو ہو اور جو

ہونے لگا یہاں تک کہ ایرانی اور ہندی آریا اس کے اصلی منہ بھول گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ جب آریا ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو دو قومیں اس ملک پر قابض تھیں جو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ تھیں۔ یہ دونوں اقوام قبائل میں منقسم تھیں جن کے مختلف نام اور بادشاہ تھے اور خود آریاؤں کا بھی یہی حال تھا۔ رگ وید میں اس قدر نام آئے کہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے مگر عاقل کی انتھک کوششوں سے یہ پریشان کن ابتری دفع ہوتی جاتی ہے اور کچھ تاریخی واقعات معلوم ہونے لگے ہیں۔ اس زمانے کے کوئی آثار بھی باقی نہیں ہیں جن سے مدد مل سکے البتہ صرف ہندوستان کی موجودہ مخلوط آبادی پر غور کرنے سے کچھ گذشتہ حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ مسٹر ہنٹر جن کی معلومات ہندوستان کے متعلق تمام معاصرین میں سب سے زیادہ وسیع اور جامع ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان قوام کا گویا ایک "عجائب خانہ" ہے جس میں عجائبات ترین اور ادنیٰ ترین انسانی تمدن کے نمونوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

ہندوستان "اقوام کا عجائب خانہ" ضرور ہے اور مسٹر ہنٹر کے قول کی تصدیق کی ضرورت نہیں کیونکہ انھوں نے ہندوستان کی (۱۳۹) غیر آریائی زبانوں کا ایک لغت شائع کیا ہے۔ ان میں صرف

۳۸۶

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ جو قریب قریب ایرانیوں کے ہم نسل تھی کرغز ترکمانوں کے صحرا میں آباد تھی جو بحیرہ خزر سے سرور یا تک پھیلا ہوا ہے۔ دیکھو ایڈورڈ ہینٹر

Geschichte des Alterthums

جلد اول فقرہ ۲۵ صفحہ ۵۲۵ اور ہینٹ برانٹ افسانیاں ویدک جلد اول صفحات ۴۲-۱۱۶۔ اس اہم باب میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈاکوؤں کی دولت مند قوم پانی دراصل پارسی تھی جس کے متعلق یونانی تذکرہ نویس اسٹرابون نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو آرمینیا کے سواحل پر آباد تھی اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ قوم پاراؤٹا جس سے ویدک آریاؤں سے تھے پاراؤٹا یا پارسی تھی جو پہاڑوں میں رہتی تھی اور آریا تھی مگر ایک دوسرے خاندان کی۔

چند ادبی حیثیت رکھتی ہیں مثلاً تامل، تملنگی اور کنڑی۔ ماہرین علماء لسانیات ان سے واقف ہیں اور انسانی زبانوں میں ان کی ایک خاص وقعت ہے۔ ان زبانوں کی دو جماعتیں ہیں جو زبانوں کی دو مختلف شاخوں اور دو مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں ویدک زمانے کی غیر آریا اقوام منقسم تھیں جنہیں اس زمانے میں واسیو کہتے تھے اور اس زمانے میں نیچ اقوام کہتے ہیں۔

(۸) یہ دونوں قومیں کولاری اور ڈراوڑی ہیں جو زمانہ ماقبل تاریخ میں آریاؤں کے حملے کے قبل دو مختلف جانبوں سے ہندوستان میں داخل ہوئیں۔ کولاری شمال یا شمال مشرق سے اور ڈراوڑی شمال مغرب یعنی غالباً انھیں دروں سے جن میں آریا کچھ عرصے کے بعد ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اغلب ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تو کوئی قدیم قوم یہاں آباد تھی جس کے آثار اب کچھ باقی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بے ترانے اور سیدھے پتھروں کے ڈھیر جو مغربی یورپ کے ڈالین (Dolmen) اور مین ہر (Menbar) کے مشابہ ہیں یا ان سنگی آثار کے جو انگلستان میں اسٹون ہنج اور پیمینی میں کارنک میں ہیں۔ ان سنگی آثار کا سلسلہ بھی غالباً صدیوں تک جاری رہا ہو گا کیونکہ ان میں تمدن کی دو منزلوں کا پتہ چلتا ہے جن میں سے بعض میں سے صرف چھاق کے ہتھیار اور اوزار اور بھدے برتن ہیں اور بعض میں لوہے کے ہتھیار اور سونے اور تانبے کے زیور ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے کولاری آئے اور آسام اور بنگال میں پھیل جانے کے بعد ان کا ڈراوڑیوں سے مقابلہ وسط ملک میں وندھیا کے کوہستان کے قریب ہوا۔ کمزور کولاری اس تصادم سے منتشر ہو کر اس کوہستان کی پیچدار وادیوں میں پھیل گئے اور طاقتور ڈراوڑی اسے طے کر کے جنوبی ہند میں آباد ہوئے۔

۲۸۸

۱۸۸۹-۱۸۸۸ء میں رائل ایشیائی سوسائٹی کے رسالے میں

۲۸۹
۲۹۰

(۹) ان دونوں غیر آریائی اقوام کی اولاد میں اب بھی ان کے رسوم، مذاہب اور اخلاق کے اختلافات سے امتیاز ہو سکتا ہے کولاری نرم مزاج ہیں۔ ان کی سب سے بڑی قوم سندھال ہے جس کی آبادی مشرق میں دس لاکھ تھی اور جو پیشینی جنگلے میں گنگا کے قریب کے پہاڑوں میں آباد ہے خالص غیر آریائی نسل کی اقوام میں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور انھوں نے فاتحین کے تمدن کو اختیار نہیں کیا بلکہ ہر گاؤں میں آزاد رہتے ہیں۔ ان میں نہ تو ذات پات کا رواج ہے نہ ان کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا مذہب بھوت پرست اور اپنے آباد اجداد کی ارواح کی پرستش ہے۔ اجداد کی پرستش کولاریوں کے علاوہ ڈراوڑیوں آریاؤں اور دیگر اقوام میں ان کی ارواح کے خوف سے جاری تھی۔ جن بھوتوں کی پرستش ہوتی ہے وہ پہاڑوں، جنگلوں، ندی اور کنوئیں کے بھوت ہیں اور ان کے علاوہ قبیلہ، گوت اور ہر خاندان کے دیوتا بھی تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بڑے بڑے اور پرانے درختوں میں رہتے ہیں۔ اس توہم کو بھی زمانہ حال کے ہندوؤں نے اپنے برہمن دھرم میں مع دیگر توہمات کے شریک کر لیا ہے۔ ہر گاؤں کے باہر کوئی بڑا سا درخت ہوتا ہے جس سے مندر بجائے عبادت، سرائے کا کام لیا جاتا ہے اور مجالس ہوتی ہیں اور گویا گاؤں کی روزمرہ زندگی کا یہ درخت مرکز ہوتا ہے۔ اسی

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ چند پیش بہامضامین شمالی ہندوستان کی ابتدائی تاریخ پر شائع کیے تھے جن سے اس باب میں مدد لی گئی ہے ان کا بیان ہے کہ جن مقامات کی مخلوط آبادی میں تینوں عناصر موجود ہیں، کولاری اقواموں کے قدیم ترین باشندے ہیں کیونکہ جن اضلاع میں وہ دیگر اقوام کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب سے خراب زمینوں پر آباد ہیں۔ اس قوم کے مشرق سے آنے کی حسب ذیل دلیلیں ہیں (۱) ان کا خود بیان ہے کہ ہم مشرق سے آئے (۲) کولاریوں کے طاقتور اور خالص نسل والے قبائل مشرق میں آباد ہیں۔ (۳) ان کی زبانیں مشابہ ہیں ان زبانوں کے جو آسامی اور کیمبوجی برہمن پترا اور اراوڑی کے کئی لہجے ہیں

درخت کے نیچے بازار اور میلے ہوتے ہیں جہاں خواجه واسے اور بسا علی ٹھہرائی پھل وغیرہ بیچتے ہیں اور تماشہ گراور سپیرے اپنے کرب دکھاتے ہیں۔ اگر گاؤں کے لوگ ہندو ہیں تو وہ دیوتاؤں کو ٹھہرائی، شہد اور دودھ چڑھاتے اور اگر کوئی دوسری اقوام کے ہوں تو مرغ اور دوسرے چھوٹے جانور چڑھاتے ہیں۔ درخت کی شاخوں پر بھی زیور اور دوسری چیزیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ درخت برگد ہو تو وہ اپنی وسعت کی وجہ سے بجائے خود ایک گاؤں بن جاتا ہے جو غیر ملک کے لوگوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کولاریوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جنگل صاف کرتے تو جنگل کے دیوتاؤں کے لئے اس کا ایک حصہ چھوڑ دیتے اور گاؤں کے باہر ان اکیلے درختوں کے ہونے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

۲۹۱

۲۹۲

(۱۰) ڈراوڑی قوم کے بعض قبائل وندھیا کے وسطی کوہستان میں آباد ہیں مگر ان کا بیشتر حصہ عہد قبل آریائی سے اب تک دکن کے مختلف ناطع مرفع میں آباد ہے۔ اخلاقی خصال میں یہ قوم کولاریوں سے مختلف ہے یہ لوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں مگر حکومت شاہی کا ان میں زیادہ رواج ہے اور سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تجارت و زراعت دونوں میں یدھوئی رکھتے ہیں اور جفاکش، منتقل مزاج ثابت قدم اور وفادار ہیں۔ انگریزوں کے سپاہیوں کی پٹنوں میں یہی لوگ شریک تھے اور انھیں نے کلاپو اور ہیمیشنگر کا صدمہ خطرات اور ہموں میں ساتھ دیا۔ مگر ان کا مذہب نہایت وحشیانہ ہے جس کا آریا اور نیم آریا ہندوؤں پر تباہ کن اثر پڑا ہے۔ کولاریوں کی طرح وہ بھی بھوت پریت کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے پجاری ہر طرح کی ایلفری

۲۹۱

(۱۱) مشر جوٹ کا خیال ہے کہ کولاریوں نے سب سے پہلے جنگل صاف کیے اور زمین کو کاشت کیا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ گوانوں نے وہ ہے کہ بہت قدیم زمانے میں دریافت کر لیا تھا۔ مگر چونکہ بعض مقامات میں پتھر کی کھڑیاں بھی پائی جاتی ہیں اسلئے ظن غالب ہے کہ وہ ہے سے واقف ہونے سے قبل انھوں نے پتھر کے اوزار سے جنگل صاف کیا ہوگا۔

وہ زندگی کا بخشنے والا اور قائم رکھنے والا دیوتا اور دیوی دونوں خیال کرتے ہیں اور سانپ کی بطور زمین کے دیوتا کی خاص نشانی کے پرستش کرتے ہیں۔ سانپ دیوتا یا سانپوں کا بادشاہ شمشن ہے۔ جس کے نام سے رگ وید کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ رگ وید کے شعرا نے مختلف مقامات پر اپنے واسیو دشمنوں کو ہزار ہا گالیاں دی ہیں اور ان کو بھارت کے ساتھ شمشن دیو کے نام سے بھی یاد کیا ہے یعنی شمشن یا شمشن کے پوجنے والے۔ اس استنباط سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ رگ وید میں سانپوں اور دیوتا دونوں کے سے کچھ حقیقی معنی بھی ہوں۔ مثلاً اندرا اور آبی (سانپ) کی لڑائی کا ذکر اکثر آیا ہے۔ جس میں اندرا کو جو آریاؤں کا حامی تھا بالآخر فتح ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہمیشہ ایک فطری افسانہ ہی سے مراد ہے اور سانپ بادل کا سانپ ہے۔ مگر زمانہ بعد میں اقوام کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک دوسری تاویل بھی ہو سکتی ہے یعنی سانپ سے مراد سانپ پوجنے والوں کے دیوتا سے ہے اور آریوں کے حامی دیوتا اندرا اور واسیو کے سانپ دیوتا کی جنگ سے شاعرانہ زبان میں اس مسلسل جنگ سے مراد ہے جو دونوں قوموں میں عرصے تک جاری رہی۔ مگر زمانہ حال میں افسانیاں کے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ سرگرمی سے کام لیا گیا ہے اور جس طرح کہ لفظ واسیو سے ابتدائے مرفن تاریکی خشک سالی اور جاڑے کے بھوتوں سے مراد لگاتی تھی جن سے نور کے دیوتا لڑتے تھے مگر اب معلوم ہوا کہ اس لفظ سے دنیاوی دشمنوں سے مراد ہے اسی طرح ممکن ہے کہ افسانوں کے بادلوں کے سانپ سے مراد ہوان کے دشمنوں کے مذہب کی نشانی سے۔

۲۹۴

(۱۱) سانپوں کی پرستش سے گوار یا بالطبع متلف تھے مگر اس سے وہ متاثر ضرور ہوئے اور رفتہ رفتہ انھوں نے خود اپنے لئے ایک سانپ دیوتا یعنی آریا کا بنالیا اور زمانہ بعد کی قدیم شاعری میں **ما گالوں** (سانپ یا نفعی نما آدی نیم انسان نیم انفعی جو انسان سے زیادہ عقلمند ہوتے تھے) کا جو خاص احترام تھا اس سے اس اثر کی تصدیق ہوتی ہے۔ زمانہ حال کے ہندو مذہب میں بھی سانپوں کا خاص اعزاز

ہوتا ہے اور ناگ پنچمی کا سالانہ تہوار بھی انھیں کے اعزاز میں ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو بادیو اس کے کہ ہزاروں جانیں ہر سال سانپوں کی نذر ہوتی ہیں اسے کوئی تنقید نہیں معلوم ہوتا۔ ناگ پنچمی کا تہوار جولائی کے اواخر میں غالباً سانپوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ ناگوں کے مندروں میں جو بعض اضلاع میں بہتر ہوتے ہیں جوق جوق جاتے ہیں اور پیپے اپنے سانپوں کو لیکر شہروں میں پہنچتے ہیں۔ سانپ دودھ کے گوندوں کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور لوگ خوشی خوشی ان کو دیکھتے ہیں۔

۲۹۵
۲۹۶

۱۲۔ سانپوں کی پرستش گوباری نگاہوں میں قابل نفرت اور انسانی خصائل کے خلاف معلوم ہوتی ہے مگر یہ حیثیت مجموعی نقصان رساں نہیں ہے مگر ڈرویدی مذہب کی ممتاز خصوصیت انسانی قربانی ہے۔ جو انگریزوں کے درود کے قبل اس قدیم قوم کے جملہ قبائل میں جاری تھی کاندھوں اور گوندوں میں جو ڈرویدوں کی ترقی یافتہ اقوام ہیں یہ رسم ۸۳۵ء تک جاری تھی۔ سال میں دو مرتبہ یعنی کاشت اور فصل کاٹنے کے زمانے میں انسانی قربانیاں ہوتی تھیں اور کوئی بد نصیب خرید کر یا پکڑ کر زمین کے دیوتا کی بھینٹ چڑھایا جاتا اور بعض اوقات کسی خاص موقع پر جبکہ کسی دبا یا مصیبت سے بچنے کے لیے اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہوتی۔ جس وقت کہ ہم کو آریائی قوم کی پہلی جھلک نظر آتی ہے کم از کم اس وقت تو ان میں اس بیچ رسم سے سخت نفرت تھی مگر ایک ساتھ رہنے سنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ رسم زمانہ حال کے ہندو مذہب کی ایک شاخ یعنی شیو کے پرستش کرنے والوں میں رائج ہو گئی ہے۔ عہد ویدک اور عہد مابعد کے خالص برہمن دھرم میں یہ رسم نہایت بیچ خیال کیجاتی تھی اور آریائی ہندوؤں کو رسم مذکور سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ قدیم

۲۹۷

۱۳۔ اور ذیل قابل لحاظ ہیں۔ (۱) سانپوں کے مندر شمالی ہند میں مطلق نہیں (۲) ان مندروں کے پجاری برہمن نہیں ہوتے بلکہ پنج ذاتوں کے۔ سانپوں سے آریاؤں کو جو نفرت تھی وہ انہی ذاتوں میں اب تک قائم ہے اور وہ سانپ کا سامنے آ جانا شگون بد خیال کرتے ہیں اگر کوئی برہمن صبح کو سانپ دیکھ لے تو پھر وہ اُس روز کا کام چھوڑ دیگا۔

۹۸ باشندوں کو مردم خوار دیو بھوت اور جادوگر خیال کرنے لگے جو انوکھ انسانانی
 قوتیں رکھتے تھے ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ اور حسب مرضی مختلف شکلیں اختیار
 کر سکتے تھے یعنی انہوں نے ویدوں کے بادلوں کے بھوتوں کی جملہ خصوصیات
 کو ان اقوام پر منتقل کر دیا اور ان کو راکشس کہتے تھے جن کی ہولناک
 شکلیں اور خباثت متاثر تھیں ان دیوزادوں کے جن سے ہم لوگ بچپن میں
 ڈرائے جاتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ راکشس قربانیوں میں ناپاکی پیدا
 کرتے تھے جنگلوں میں جو ریشی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت میں خلل ڈالتے
 تھے، عقیقہ لڑکیوں کو لے بھاگتے تھے اور مکرو فریب یا زور بازو سے دیوتاؤں
 کے دوستوں (آریاؤں) کی پیش قدمی کو روکتے تھے جو آگ کی پرستش
 کرتے تھے اور سوما کی کشید کرتے تھے۔ رامائن میں راکشوں کی خبیثانہ حرکات
 کا بہت کچھ ذکر ہے اور لنکا پر رامجندر جی نے جو حملہ کیا تھا اس میں ہی
 راکشس مانع ہوئے تھے۔ اس یورش سے شاعرانہ زبان میں خوب پر آریوں
 حملے سے مراد ہے گو نہ تو جیسا کہ اس قومی نظم میں بیان کیا گیا ہے آریوں کی پیش قدمی
 اس قدر عاجلانہ تھی نہ اس قدر کامیابی حاصل ہوئی تھی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔
 دراصل یہ حملہ نہ تھا بلکہ پیش قدمی تھی اور چونکہ آریوں کی تعداد کم ہوگی اور
 ان کے حریف بہادر اور مستقل مزاج تھے اور ان کا نظام سیاسی مکمل تھا
 اس لیے جنوب کے فتح کرنے میں آریوں کو سخت دقت واقع ہوئی ہوگی
 ڈراویڈوں کی حالت اب بھی یہی ہے اور وندھیا کے جنوب میں ان کی
 تعداد اب قریب تین کروڑ کے ہے۔

۹۹ (۱۳) کہا جاتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ آریا حملہ آوروں کو
 ہندوستان میں کس قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا ہوگا تو ہمیں ہندوستان کے
 موجودہ غیر آریا اقوام پر نظر ڈالنی چاہیے۔ سٹرنیٹر کا بیان ہے کہ اکثر قدیم
 اقوام کی تمدنی حالت وہی ہے جو وید کے شعراء نے تین ہزار سال قبل بیان کی
 ہے انھوں نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 اس عجیب و غریب ملک میں نسل انسانی کے اسی قدر مختلف نمونے موجود ہیں

جیسے نباتات و حیوانات کے یعنی ان لوگوں کو دوش بدوش جو تمدن اور روحانیت کی اعلیٰ ترین منازل کو پہنچ گئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ واقعہ ہے گو بظاہر خواب و خیال معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانوروں کی طرح چھ فٹ چوڑے اور آٹھ فٹ لمبے جھونپڑوں میں رہتے ہیں اور بجائے کپڑوں کے کمر میں پتے باندھ لیتے ہیں۔ ان کے ہتھیر چھاق کے ہوتے ہیں اور ان کی زبان میں دھاتوں کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ ان کے وجود سے عالم مجری کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ قوم جسے ”پتے پہننے والے“ کہتے ہیں کلکتہ کے قریب اڑلیس کے پہاڑی علاقے میں آباد ہے اور ۱۸۷۲ء میں اس کی تعداد دس ہزار تھی۔ انگریز حکام نے انہیں کپڑے دیئے تھے مگر ان میں سے اکثر نے پھر کپڑے پہننے چھوڑ دیئے اور پتے پہننے لگے ہیں۔ مدراس کے جنوب کے پہاڑوں میں بھی اسی قسم کی بعض اقوام آباد ہیں۔ ان کے مستقل مکانات نہیں اور پہاڑ کے کھوہوں میں پھرتے رہتے ہیں اور جب ضرورت ہو تو ان کے چھپر بنالیا کرتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں، چوہے اور اسی قسم کے چھوٹے جانور کھایا کرتے ہیں جنہیں وہ پکڑ لیں۔ یہ لوگ نمیت شیا طین کی پرستش کرتے ہیں اور پادریوں نے جب قادر مطلق خدا کے وجود کی انہیں تلقین کرنی چاہی تو انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ زبردست دیوتا ہمیں کھا جائے تو کیا ہوگا؟ اسام کی بعض پہاڑی اقوام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وحشی۔ رنگ کے کالے۔ پستہ قد اور قحط زدہ ہیں۔ زمانہ حال تک وہ لوٹ کھسوٹ کر زندگی بسر کرتے تھے جس کا ان کے اسم باسھی ناموں سے ثبوت ہوتا ہے مثلاً ”ہزار مکانوں کے کھا جانے والے“ یا ”روٹی کے کھیت میں چھپنے والے چور“۔

(۱۴) ہندوستان میں اگر آریہ حملہ آوروں نے جن قدیم باشندوں یا واسیوں کو پایا اور محکوم کیا یا مالک مفتوحہ سے نکال دیا۔ ان میں سے بعض کی تو بلاشبہ یہی حالت تھی جو ہم نے بیان کی ہے۔ مگر یہ خیال کرنا کہ اس وقت ہندوستان کے تمام باشندے اسی قسم کے وحشی تھے سخت غلطی ہوگی جو تاریخی تنقید کے صحیح اصول کے بالکل منافی ہے ایک نامنے میں اکثر لوگ اس غلطی میں

مبتلا تھے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہی تھی کہ لوگ رگ وید کا صرف سطحی مطالعہ کرتے تھے یا تحقیق کے ذرائع اس قدر وسیع نہ تھے جیسے کہ اب ہیں یا تحقیق کرنے والوں کو بعض قیاسات میں اس قدر یقین تھا کہ بلا لحاظ دیگر امور کے وہ ان قیاسات سے ہر قسم کے نتائج نکالنے کو تیار تھے۔ افسانیاں بالمتقابل ایک جدید علم ہے اس کے ۳۰۲ اور اس کے مماثل علم یعنی لسانیات بالمتقابل کے انکشافات چالیس سال قبل بالکل عجیب و غریب تھے۔ جن سے ان کے دل وادوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ آفتاب اور سپید صبح کا افسانہ اور طوفان باد و باراں کا افسانہ دونوں ہر جگہ موجود اور یکساں ہیں۔ انہیں دونوں افسانوں کو ہر ایک معنی کی کلید قرار دیا گیا۔ جس میں قوسیت، مذہب، زبان اور شاعری کی گتھیاں تھیں جن کو لوگ اسی کلید سے کھولنے لگے۔ چند ممتاز علمائے رگ وید کی افسانیاں کے ذریعے سے تعبیر شروع کر دی۔ اور انہوں نے ہر ایک گتھی کو سلجھانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دیوتاؤں اور بھوتوں کی ایک دنیا کھڑی کر دی جس میں سوائے بیمار یوں اور پستش کرنے والے کے دوسرے انسان کا گزرنہ تھا۔ اس طریقہ تعبیر سے جس کا سیکھنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ ہر ایک بادشاہ یا سورا آفتاب یا اندر کا مجسمہ ہو گیا، ہر ایک دوشیزہ سپید صبح ہو گئی، دشمن تاریکی اور خشک سالی کے بھوت ہو گئے اور اس طور پر رگ وید میں جتنے نام تھے سب کی تعبیر افسانیاں کے ذریعے سے ہو گئی اور تاریخ کو قدم رکھنے تک کامو ق نہ دیا گیا۔ مگر زمانہ تا بعد کے سلیم الطبع اور ثابت قدم علما کے انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۰۳ وید کے بعض بھجن تاریخی حیثیت رکھتے ہیں جن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اور سربراہ اور وہ لوگوں کے نام موجود ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اسماء جن کو بھوتوں اور فوق الانسانی ہستیوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ قبائل، اقوام اور آدمیوں کے نام ہیں اور جن لڑائیوں کو گرہ زہریر سے منسوب کیا جاتا تھا وہ گوشت و پوست والے انسانوں کی لڑائیاں ہیں۔

(۱۵) افسوس ہے کہ رگ وید نہ تو تاریخ ہے نہ رزمیہ نظم بلکہ واقعات منتشر اور مبہم طریقہ پر بیان کیے گئے ہیں جن سے صرف بطور "اندرونی شہادت"

کے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں تمدن کی جس منزل کا خاکہ کھینچا گیا ہے وہ ابتدائی نہیں ہے بلکہ ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہے بلکہ اس وقت کا ہے جب کہ عرصہ دراز کی قومی ترقی کے بعد ملکیت، اشرافیت اور سچاریوں کا وجود عمل میں آچکا تھا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جن بھمنوں کو تاریخی کہہ سکتے ہیں ان میں بھی مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے جن سے اس زمانہ کے لوگ بخوبی واقف تھے اور کسی تشریح کی ضرورت نہ تھی۔ جن واقعات اور ناموں کا افسانوں سے تعلق تھا وہ بھی بخوبی سمجھے جاتے تھے اور تشریح کی اس زمانہ میں ضرورت نہ تھی۔ مگر زمانہ حال کے محققوں کے لیے ان واقعات کا معلوم کرنا سخت دشوار ہے کیونکہ روایات کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس سے مدد مل سکے۔ مگر تفتیش و تحقیق سے بہت سے ضروری واقعات معلوم ہو چکے ہیں جن سے پنجاب سے مشرق کی طرف آریاؤں کی پیش قدمی کا ایک خاکہ کھینچ سکتے ہیں۔ یہی مشرقی سرزمین جو گنگا اور جمنا کے درمیان ہے عہد ویدک کے ختم ہونے اور برہمنوں کے عہد کے شروع ہونے پر آریاؤں کے تمدن کا مرکز ہو گئی۔

۳۰۴

(۱۶) اس قدیم زمانے کی تاریخ کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جو تاریخی اور رزمیہ عہدوں سے قدیم تر ہے مواد بہت کم ہے مگر جو نتائج اب تک مستنبط ہو چکے ہیں وہ اس قدر اہم ہیں کہ ان کو اس مختصر کتاب میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ عہد مذکور کی ممتاز خصوصیات کا ذہن میں صحیح تصور پیدا ہو جائے اس کے بعد جو خاکہ کھینچا جائیگا اس میں اندرونی شہادت سے جو واقعات پائے ثبوت کو پہنچینگے سب چسپاں ہو جائینگے البتہ یہ واقعات ان قیاسات سے مستفاد ہونگے جو قدیم ہندوستان کے متعلق یورپ میں مروج ہیں کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے زمانہ حال کے تمدن کی جھلک نظر آتی ہے جن سے فلسفیانہ رنگ کے مورخین کے یہ اقوال ثابت ہوتے ہیں کہ ”تاریخ اپنے واقعات دہرایا کرتی ہے“ اور ”آفتاب کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔“

(۱۷) ۳۵ سال قبل کسی کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ ہندوستان اور قدیم بابل میں کسی قسم کا تعلق ہوگا اور اگر کوئی شخص جو چشم مینا اور شوق تحقیق رکھتا ہو

۳۰

اپنی کاوش سے کوئی منفرد واقعہ دریافت کر لیتا جس سے اس قیاس کی تائید ہوتی تو اس کو ایک عجوبہ خیال کیا جاتا کیونکہ یہ قیاس اس قدر عجیب و غریب تھا کہ اس کی طرف اشارہ کرنے سے زیادہ کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ اس قسم کا دماغ فرانسوی بی نورمان کا تھا جس نے رگ وید میں لفظ من کے وجود پر بہت زور دیا جو سونے کی ایک مقرر مقدار کے لئے استعمال کیا گیا تھا یہ لفظ قدیم کلدانیہ یا سامی بابل میں بھی مستعمل تھا اور رفتہ رفتہ روم اور یونان میں بھی اسی معنی میں رائج ہو گیا۔ اس درازے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابل اور کلدانیہ اور ہندوستان کے ڈراویڈیوں کے درمیان باضابطہ تجارتی تعلقات تھے۔ اور اب ساہا سال کے بعد دو اور امور کا انکشاف ہوا ہے جو بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتے مگر تینوں کو اگر با یک دیگر منسلک کر دیا جائے تو شہادت کی زنجیر مکمل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ متقیر (کلدانیوں کا عور) کے کھنڈروں میں جس کا بانی عور امی آ (یا عور باغش) متحد بابل کا پہلا بادشاہ (۳۰۰۰ سال ق م) تھا ہندوستان کے ساگون کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ یہ شہادت قطعی ہے کیونکہ یہ وقت ایک مخصوص خطے میں ہوتا ہے یعنی جنوبی ہند میں ساحل ملبار تک اور کہیں نہیں اور وندھیا کے شمال میں یا نکل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ قدیم اہل بابل ہر قسم کی اشیاء کے ناموں کی فہرستیں چھوڑ گئے ہیں جن سے بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں فہرستوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بابل ملسل کو سندھو کہتے تھے یعنی انہوں نے کپڑے کا نام اس ملک کے نام پر رکھ دیا تھا جہاں سے وہ آتا تھا۔

لہ رگ وید ہشتم ۶۷ یا ۶۸ ہمارے لئے جواہرات مویشی گھوڑے اور ایک من سونے آ۔

لہ سنسکرت ہیرٹا لیکچر صفحہ ۱۸، ۱۳۷۔
 ساگون شمالی ہندوستان میں بکثرت ہوتا ہے، مصنوعہ سے اس قسم کی فہرستیں بعض مقامات پر ہو گئی ہیں۔ (متبرجم)

(۱۸) امور مذکورہ بالا سے کئی اہم واقعات کی تصدیق ہوتی ہے یعنی شمالی ہندوستان کے آریا باشندے قدیم ترین زمانے میں بھی اس باریک کپڑے کو بنتے تھے جس کے بننے میں اس زمانے میں ان کو یدھوٹے حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ویدک زمانے میں بھی روئی کی کاشت ہوتی ہوگی۔ اور یہ کہ ان کے ڈراویدی معاصرین اولوالعزم تاجر تھے۔ دونوں قوموں میں ہمیشہ دشمنی نہیں رہتی تھی۔ کیونکہ گو لفظ سندھو سے معلوم ہوتا ہے کہ ملل کی حرفت آریاؤں کی تھی مگر تجارت ان کے ہاتھ میں نہ تھی اس لیے کہ وہ سمندر اور جہازوں کے بنانے سے واقف نہ تھے۔ اصل واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آریا باریک کپڑے اپنے گھروں میں بنایا کرتے تھے۔ اور ڈراویدی تاجر اور گھر گھر پھرنے والے باطنی جو کپڑے کہ آریاؤں کی ذاتی ضروریات سے بچ جاتے ان کو جمع کر کے مغربی ساحل کی بندرگاہوں میں لے جاتے جہاں تجارتی جہاز موجود رہتے۔ اس اندرونی شہادت کی تائید ایک دوسرے واقعے سے ہوتی ہے جو ایک دوسرے ملک سے متعلق ہے۔ بہت زمانہ ہوا کہ پروفیسر میکس مولر نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تجارتی جہاز جن نادر اشیاء کو لایا کرتے تھے ان کے نام دراصل عبرانی نہ تھے۔ ان اشیاء میں صندل کی لکڑی (جو سوائے یلبار کے کہیں نہیں ہوتی) ہاتھی دانت، بندر اور طاؤس شامل تھے اور ان کے اصلی ناموں کے متعلق اب تک خیال تھا کہ وہ سنسکرت زبان کے ہیں مگر

لے اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ مترجم

لے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ انگریزی لفظ سنسکرت (ملکہ) شہر موصل (عراق) سے ماخوذ ہے جو اس کپڑے کی ساخت کے لیے قرون وسطیٰ سے آج تک مشہور ہے اور ممکن ہے کہ اس سے قبل سے بھی ہو۔ اگر کوئی شخص شوق تحقیق رکھتا ہو تو مختلف واقعات کو جمع کر کے اس حرفت کا سلسلہ اس زمانے تک پہنچ سکتا ہے جب کہ ڈراویدی ہندوؤں اور کلدانی بابل میں تجارتی تعلقات تھے۔ ممکن ہے کہ اہل بابل نے اس فن کو اہل ہند سے سیکھا ہو اور عاشوریوں کی فتوحات کے ساتھ یہ فن شمال میں پہنچا ہو۔ ملل اسی نازک چیز پر ایسے اہم تاریخی مسئلے کا دارومدار عجیب و غریب ہے۔

۳۰۷ علم الانسان سلسلہ اول صفحات ۲۰۳ و ۲۰۴ (۱۸۶۲ء)

ڈراویڈین زبانوں کے ایک عالم متبحر نے حال ہی میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ الفاظ سنسکرت نہیں ہیں۔ بلکہ ڈراویڈی زبانوں سے سنسکرت میں آ گئے ہیں۔ یہ شہادت اس قدر زبردست ہے کہ مزید تصدیق کی اس بالکل ضرورت نہیں تھی۔

(۱۹) یونانی مورخ ایرین ایک بھری شہر پٹالہ کا ذکر کرتا ہے جو سندھ ندی کے دہانے پر ایک مشہور مقام تھا۔ یہ وہی شہر جن کو غالباً اب حیدرآباد کہتے ہیں۔ اغلب ہے کہ مل کی اسی جگہ گاہ سے برآمد ہوتی تھی۔ افسانوں اور رزمیہ قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہر سانپ پوجنے والی قوم (ڈراویڈی) کے ایک بادشاہ کا دارالسلطنت تھا جو اس کے آس پاس کے ممالک پر حکمران تھا۔ اس خاندان کا دونوں قوموں کی روایات سے اپنے مورث شاہ واسوکی کے ذریعے سے خاص تعلق ہے۔ واسوکی کے نام سے ناظرین کو فوراً واسوکی نامی سانپ کا خیال ہوگا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ شمالی اور مغربی ہندوستان کے ڈراویڈیوں اور بابل کی پہلی سلطنت کے درمیان جو تعلق تھا اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ علاوہ اتفاقی تعلقات کے یہ دونوں اقوام کے ایک ہی خاندان یعنی تورانی سے تھے۔ انسانیات سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ ڈراویڈی زبانوں میں بھی مفرد الفاظ ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ علم کا سہ سر سے بھی اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ گونڈوں اور قدیم اہل بابل کے خط و خال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ علاوہ ان دونوں اقوام کی مذہبی نشانی بھی ایک ہی ہے۔ یعنی سانپ جس کو زمین کا مظہر خیال کرتے تھے اکاڈیوں (اہل بابل) کے بڑے دیوتا ای آ کی پرستش بھی اس کے مندر میں جو ایری وھو میں تھا سانپ کی شکل میں ہوتی تھی اور چونکہ ایری وھو وہ مرکز تھا جہاں سے کلہانوں کی تہذیب پہلی اس لیے

۳۰۸

۳۰۹

لے ڈاکٹر کالڈیل۔ ڈراویڈی زبانوں کی نحو کا دیباچہ
لے قصہ عاشور صفحات ۱۸۵-۱۹۵ شمال سینٹر کے سیاہ مینار کی تصاویر۔
لے اس قسم کی زبانوں کو انگریزی میں Agglutinative کہتے ہیں۔ مترجم

۳۱۰

سانپ کو اس قوم اور مذہب کی مسئلہ نشانی کھ سکتے ہیں۔ قدیم اہل مدیہ بھی جو تورانی نسل تھے قبل اس کے کہ وہ زرتشت کے آریائی پیروں سے مغلوب ہوں سانپ کی بطور زمین کی نشانی کے پیش کرتے تھے جس کو ایرانی مزدیسنیوں نے زمانہ مابین انگریز امین پور میں یعنی شیطان کر دیا جسے وہ زندگی اور موت کا دیوتا خیال کرتے تھے۔ قدیم اہل مدیہ کا سانپ دیوتا بھی مثل اپنے ڈرا دیوی ہمسر کے آریاؤں کے انسانوں اور زرمیات میں داخل ہو گیا سانپ دیوتا اجداد ہاک دکٹنے والا سانپ اشنائے کے قہقہے میں خبیث تورانی بادشاہ افراسیاب کے نام سے موجود ہے۔ جس کے کندھوں کو شیطان نے بوسہ دیا تھا اور جس میں سے دوزندہ سانپ نکلے جن کو دوزستان کے بھیجے کھلائے جاتے تھے۔ یہ بالکل ڈراویڈیوں کی انسانی قربانیوں کے مشابہ ہے ایرانی سورمانے آخر کار اہل دنیا کو اس دیوزاد سے نجات دلائی مگر ہندوستان کو اس کے غیر آریا باشندوں اور ان کے کلدانی ہم قوموں کے باہمی تعلقات سے جو نادر ترین چیز ملی ہے وہ طوفان کا واقعہ جس میں بجائے ہمسایہ سردار اور حضرت نوح علیہ السلام کے منو کا نام مذکور ہے جسے آریا موجودہ نسل انسانی کا مورث خیال کرتے تھے آریاؤں کے افسانوں میں اس واقعے کا کہیں پتہ نہیں اور کسی دوسرے افسانے سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ از دو بار کی نظموں سے یہ ماخوذ ہے چونکہ اس باب کے درمیان میں اس پر بحث کرنے سے سلسلہ واقعات ٹوٹ جائیگا اس لئے اس کا ہم نے ایک علیحدہ حصے میں ذکر کیا ہے۔

۳۱۱

(۲۰) ہم ذیل میں ایک اہم مسئلہ بیان کریں گے جس کو ذہن نشین رکھنے سے ہم بہت سی غلط فہمیاں اور غلط فہمیاں سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قوم کوئی خاص زبان بولتی ہے تو یہ لازمی نہیں کہ وہ قوم بھی اس قوم سے تعلق رکھتی ہے جسکی زبان وہ بولتی ہے۔ افراد پر اس کیلئے کے اطلاق کو ہم یہ آسانی سمجھ سکتے ہیں مگر زمانہ قدیم یا اس کے بعد کے زمانے کے اقوام کے متعلق اس کیلئے کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس امر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے

سچے مولفہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے شاہ نامے میں یہ واقعات کے ساتھ مذہب پر ہے کہ افراسیاب کے ساتھ اشنائے ذیل ملاحظہ ہوں۔
 ہمید بن ہشاک بنہادی (شیطان) بنودش مجر آفریں گفتگو کہ دزمان دہرتا مکتف او۔ دہشاک بیوم عالم بر و چشم و رو و؛
 چو بوسید و شد بر زمین ناپدید۔ کس اندر جہاں این شکفتی ندید؛ و دما رسید از و کشف برست۔ غنچ گشت داز ہر سوی چارہ جست؛
 دشانہ نامہ جلد اول داستان مرداس تازی پیر دہشاک صفحہ ۲۴۲ و ۲۴۳ مطبوعہ فتح الکرمیہ بمبئی۔

کہ نہ صرف افراد بلکہ اقوام کو بھی متعدد وجوہ سے غیر زبانوں کے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پسند ذاتی کی وجہ سے ہو اور وہ قوم اپنی زبان کو بھی قائم رکھے یا تجارت یا سیاسی ربط کی دوستانہ اغراض سے یا ضرورت یا جبری وجہ سے اگر کوئی غیر قوم اس کو محکوم کر لے فتح کے بعد فاتح مفتوح میں ربط ضبط پیدا ہوتا ہے، مناکحت سے دونوں آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور ایک مخلوط النسل قوم پیدا ہو جاتی ہے۔ فاتح کی زبان جو ادلاً مفتوح قوم سے لیے غلامی کی نشانی ہوتی ہے دونوں کے مزید ربط و ضبط کا باعث ہوتی ہے اور اگر فاتح قوم مفتوح سے اعلیٰ تمدن رکھتی ہے تو آخر الذکر کی زبان مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا اثر و دور رس اور ہمہ گیر ہوتا ہے اور جو قوم کسی وجہ سے دوسری قوم کی زبان اختیار کرتی ہے تو وہ بالآخر اس قوم کے مذہب، طریقہ پرستش، تمدن، اخلاق اور ادبیات کو بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ان چیزوں نے جہاں ایک دفعہ جڑ پکڑ لی تو ہر طرح سے پھلتی جاتی ہیں اور اکثر قومیں ایسی ہیں جنہوں نے دوسری قوموں کی زبان اور اس کے ساتھ اس کا تمدن اور مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ”فلاں قوم کی زبان آریائی ہے اس لیے وہ خود بھی آریائی خاندان سے ہے“ بالکل علمی اصول کے برخلاف ہوگا کیونکہ ممکن ہے علم الاقوام و علم تشریح الاعضاء و علم کاسے سے یہ ثابت ہو جائے کہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے آریا باوجود اصول علمی سے ناواقف ہونے کے اس بات کو خوب سمجھتے تھے اس لیے ان کی معتبر کتاب یعنی منو کی دھرم شناسٹر میں لکھا ہے کہ ”دنیا کی تمام اقوام جو تینوں انجمن والی ذاتوں سے تعلق نہیں رکھتیں واسپوہس خواہ وہ چھوٹی زبان بولیں یا آریاؤں کی“ (دہم ۴۵) اس سے صرف ایک ہی صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے یعنی ایسی اقوام پر آریاؤں کا زبردست اثر کسی نہ کسی وقت پڑا ہوگا جس سے وہ نیم آریا ہو گئے اور آریا قوم کے جن افراد نے ان میں یہ اثر پھیلایا وہ اس ملک میں یا تو رہ گئے ہوں یا وہاں سے مفقود ہو گئے ہوں۔

(۲۱) فاتح قوم کا مالک مفتوحہ میں باقی رہنایا وہاں سے مفقود ہو جانا ایک ایسا امر ہے جس سے دنیا کے ہر حصے میں سابقہ پڑتا ہے۔ مگر ایک ایسی قوم کا جس نے اپنے اخلاق کی قوت سے فتوحات حاصل کئے ہوں ملک مفتوحہ سے بالکل غائب ہو جانا شاذ و نادر ہے جس کی آبادی پراس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اس زمانے میں اختلاط نسل اور ارتباط باہمی کی وجہ سے اقوام کے درمیان جو تفرقہ تھے وہ رفع ہو گئے ہیں اور مخلوط اقوام وجود میں آ گئی ہیں۔ البتہ اس قسم کی اقوام میں جس قوم کا خون زیادہ ہوتا ہے اس کی خصوصیات ان میں زیادہ ہوتی ہیں۔ زمانہ حال میں ہندوستان میں بھی یہی حالت ہے کیونکہ یہ وسیع ملک آریائی اثرات سے متاثر ہو گیا ہے اپنے نام 'تھون' قوی زبان اور ادبیات کے لئے وہ آریائی قوم کا سرہون منت ہے۔ مگر کیسانی اس ملک میں بالکل نہیں سنسکرت کی شاخوں کے ساتھ قریب ایک سو چار غیر آریائی زبانیں ہیں خط و خال میں بھی بہت فرق ہے خوش رو آریاؤں سے لے کر حبشیوں کے مشابہ لوگوں تک موجود ہیں اور قوی مذہب اپنی برہمن دھرم میں ایسے زبردست فرقے بھی موجود ہیں جنکا دراصل اس سے تعلق نہیں۔ اس لئے محل تعجب نہیں۔ اگر برٹش انڈیا کی جس گروہ آبادی میں صرف ایک کروڑ ساٹھ لاکھ برہمن اور راجپوت (جھڑی) یا راجپوت ہیں جن کو آریا یا سنسکرت بولنے والوں کی خالص اولاد کہنی چاہیے مگر باقی گیارہ کروڑ مخلوط نسل ہندو تھے جن میں آریا اور غیر آریا عناصر دو گنا موجود ہیں۔ باقی ماندہ غیر آریا قبائل یا قدیم اقوام سے تھے۔

(۲۲) اکثر لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوگا کہ غیر آریاؤں کی اولاد کے مقابل میں ہندوستان میں آریاؤں کی اولاد کی تعداد اس قدر قلیل ہے۔ تعداد کی یہ کمی زمانہ قدیم میں اور بھی زیادہ ہوگی جس سے اس خلاف عقل خیال کی تردید بھی ہو جائیگی کہ آریاؤں نے اپنا تفوق بزور شمشیر قائم کیا تھا۔ بڑائی بڑائی لوٹ مار ضرور ہوتی ہوگی ویسی قبائل میں سے بعض پہاڑوں میں ہٹکا دیئے گئے ہوں گے اور بعض غلام بنائے گئے ہوں گے۔ مگر آریاؤں

کی کامیابی کا یہ سب سے کمتر حصہ ہے کیونکہ تعداد کثیر کے مقابلے میں بہادر سے بہادر آدمیوں کو بھی فتح چند خاص عورتوں میں ہوتی ہے۔ مگر قوم آریا کی خاص عظمت و شان یہ ہے کہ اس کے فتوحات کی بنا اس کے اعلیٰ اثر پر ہے کہ زور بازو پر۔ آریاؤں کی کامیابی کے تین اسباب تھے یعنی تجارتی تعلقات حسن تدبیر اور تبلیغ مذہب، مناکحت سے بھی کام لیا جاتا تھا۔

(۲۳) آریا اقوام میں ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ ان کے بہادر اور جاہل لوگ دیگر ممالک میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لوٹ مار اور بھری قزاقی کے علاوہ اس پاس بلکہ دور دراز مقامات کے بادشاہوں کے یہاں فوجی خدمات قبول کر لیتے۔ پنجاب کے آریا لاجپانوں کو اس پاس کی اقوام میں اس قسم کے بہت سے موقع ملتے رہے ہونگے جو ہمیشہ جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے۔ افراد کے ان تعلقات سے سیاسی اتحاد پیدا ہوئے ہونگے اور ان لوگوں کے جو عزیز گھر پر بستے ہونگے وہ ضرور خیال کرتے ہونگے کہ آریاؤں کے اثر کو بڑھانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگ قوم آریا کے مذہبی پیشوا تھے جو زمانہ مابعد میں برہمن کہے جانے لگے، رگ وید میں رشیوں کے ذی اثر خاندانوں کے ان ممتاز لوگوں کے نام مذکور ہیں جو بھمنوں کے مصنف بیان کیے جاتے ہیں۔ رگ وید کی سات کتابیں ان لوگوں سے منسوب ہیں۔ اور تصریحاً اور کنایتاً یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مختلف اقوام کے بادشاہوں کے پدوہت (بجاری اور شاعر) تھے بلکہ ان کے وزیر اور مشیر بھی تھے۔ اس رسم کو برہمنوں کے عہد میں اور بھی ترقی ہوئی یعنی برہمن لوگ بادشاہوں کے مشیر (منتری) ہونے لگے۔ مگر بہت دیر پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہی خاندان سب کے سب آریا نہ تھے۔ اس لیے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آریا بجاری کسی واسیو (دہی) بادشاہ اور قوم کا پدوہت اور شاعر ہو۔ مگر اس واقعہ کو خوب ذہن نشین کر لیا جائیے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آریوں نے مذہبی تبلیغ اور غیر لوگوں کو اپنے مذہب میں شریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ بجاریوں کی یہ ادنیٰ ترعی ظاہر قومی کی

پسا دن تھی۔

(۲۴) ہر شخص جسے ہندوستان میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے جانتا ہے کہ اہل ہند پر مذہبی پیشواؤں کا کیا اثر ہے۔ مگر وہ جب کسی گائوں میں پہنچتا ہے تو اہل دیہہ اس کو انتہائی اعزاز سے اپنے گھروں کو لیجاتے ہیں اور قدم چومتے ہیں۔ ہندوستانی درباروں میں بھی ان مذہبی پیشواؤں کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اور اکثر اوقات وزارت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوتے ہیں یا بادشاہوں کے خاص مشیر ہو جاتے ہیں۔ عہد ویدک کے آریہ مبلغین بھی غالباً اسی قماش کے ہوں تھے جنہوں نے آگنی اور سوما کی پرستش کو آریوں کی زبان اور رسوم کے ساتھ سانپ دیوتا کے پوجنے والوں میں رائج کیا۔ تبدیل مذہب کی رسم بھی غالباً نہایت سادہ ہی ہوگی لیکن چیلانائے کی مختصر رسم اور آریہ مذہب کے عقائد کو تسلیم کر لینے کے بعد سانپ کے ناپاک بچے و بچیاں دیوتاؤں کی درجہ والی اولاد میں تبدیل ہو کر آریوں کی مذہبی اور سیاسی جماعت میں داخل ہو جا کر رہ گئے۔ رگ وید میں ایک چھوٹا سا منتر ہے جسے گائیکتھی کہتے ہیں۔ یہ منتر نہایت متبرک خیال کیا جاتا ہے جس کی خاص برکتیں ہیں اور جسے ڈھائی ہزار سال سے ہندو لوگ دن میں کم از کم تین دفعہ پڑھا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے جو

”آسمان میں رہنے والے سوتیار دیوتا (کی برکت) سے ہم وہ عظمت حاصل کریں جس کی ہمیں آرزو ہے اور وہ ہماری دعاؤں میں اثر دے (سوم ۱۰۶۴)۔“

یہ منتر بہ ظاہر بالکل مولیٰ معلوم ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس قدر متبرک کیوں ہے۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہی منتر ان لوگوں سے پڑھوایا جاتا تھا جو آریوں کے مذہب میں داخل ہونے لگے تو یہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہزار ہا سال سے یہ کیوں مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ البتہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ منتر

اس خاص غرض کے لئے استعمال کیا جاتا تھا مگر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا مفروضہ
قرین قیاس ہو کیونکہ اختصار اور سادگی کی وجہ سے مناسب موقعہ ہے اور جامع
بھی ہے کیونکہ آسمان اور آفتاب کی پریش جو آتش پرستی کی ترقی یافتہ شکل تھی آریوں
کی فطرت پرستی کی نشانی تھی بمقابلہ غیر آریوں کی زمین کی پرستش کے جس کی
نشانی سانپ تھی۔

ہمارے خیال کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ گائتری کا منتر
اس مجموعہ میں ہے جو رشی وشنو متر سے منسوب ہے۔ اب ہم اس اختلاف
سے بھی واقف ہوتے ہیں جو زمانہ قدیم سے ہندوستان میں برہمنوں کی دو
بڑی جماعتوں میں تھا اور جو انھیں دو ویدک رشیوں وشنو اور دشنو متر
کے نام سے منسوب ہیں۔

(۲۵) رگ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ دشنو آریوں کے خالص ترین اور سر پر آورہ قبیلہ
ترت سٹو کا بھٹ تھا اور وشنو متر قبیلہ بھارت کا بھٹ تھا جو وید میں سب سے
زیادہ طاقتور اور تربت سٹو کا سخت دشمن تھا۔ وشنو متر ایک زمانے میں قبیلہ ترت سٹو
کے ساتھ تھا مگر ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ اس اتحاد میں شریک ہو گیا جو آریوں کی پیشہ
اور تربتی ہوئی قوت کو روکنا چاہتا تھا۔ وشنو متر کے مجموعہ میں ایک بھی (سوم ۵۲) ہے
جس میں صریحاً اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بھجن کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب
وشنو متر شاہ سدراس کا پر ویت تھا اندر اس پریشی کی برکت سے مہربان تھا اس کے
بعد بادشاہ اور اس کے سواری کے گھوڑے کو دعا دی گئی ہے اور جس مہم پر وہ جا رہا تھا اس
میں بھی کامیابی کی دعا دی گئی ہے۔ مگر ایک وشنو متر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس کی
دعا میں قبیلہ بھارت کے لئے ہیں اور بھجن کے آخری چار اشلوکوں میں بعض دشمنوں کو سخت
بد دعا دی گئی ہے کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے مگر متواتر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وشنو
اور اس کے خاندان کو بد دعا دی گئی ہے۔ زمانہ نابعد میں اس کے خاندان کے لوگ ان اشلوکوں
کو زبان پر نہیں لاتے تھے اور اگر دوسرے برہمن انہیں پڑھتا تو اپنے کان بند کر لیتے۔ اغلب ہے
کہ وشنو متر کے خاندان والوں کو وشنو کا اولاد کا اعزاز ناگوار ہوا ہو گا جو ممکن
ہے کہ ترت سٹو کے شاہی خاندان کے پر ویت مقرر ہو گئے ہوں اور اسی لئے وشنو متر

کی اولاد ان کے دشمنوں یعنی پورو اور بھارگوں سے جملے ہوں ترت سو اور انکے
 حلقہ اس جنگ میں فتح یاب ہوئے جو اُس بادشاہوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے
 اس جنگ کی آخری لڑائی پریشنی ندی کے کنارے ہوئی جس کو دونوں بھائوں نے
 پرچوں میں بیان کیا ہے جو جنگی حیثیت سے غالباً تاریخی ہے۔ زمانہ مابعد میں وشنو
 اور اس کی اولاد کے پیروں کی جگہ برہمنوں کی اس جنگ خیال جماعت نے لی جو رسم و رواج
 کی پابندی پر مبنی اور غیر آریائی طریقوں سے حد درجہ متغیر اور غیروں سے بالکل الگ رہنا
 چاہتی تھی جو جماعت غالباً ذات کی رسم کی موجد تھی اور اب تک اس کی محافظ ہے۔ برہمنوں کے
 مذہبی پیشواؤں کا دعویٰ تھا کہ ہم دیوتا ہیں دنیا کے حاکم اور ہر چیز کے مالک ہیں ہم دیوتاؤں کو بھی
 اپنی قربانیوں اور زہد و اتقا سے ملنے کر سکتے ہیں۔ یہی جماعت ایسے دعوؤں کی حامی تھی۔ برہمنان
 ان کے وشنو مہتر اور اس کی اولاد کے پیرو آزاد خیال اور ترقی کے دلدادہ تھے اور تالیف
 قلوب سے غیر اقوام کو آریوں میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ غالباً انہیں کی مساعی جیسے
 آریوں کا مذہب اور زبان کا ویسی فرماں رفاؤں اور ان کے قبائل میں رواج ہوا اور وہ آریوں
 کے زیر اثر پڑ گئے۔ مگر اسی تالیف قلوب کی حکمت عملی سے قدیم باشندوں کے بہت سے عقائد
 اور رسوم کو آریوں کے مذہب میں دخل حاصل ہو گیا جس سے زمانہ مابعد کا غلطو طہند و دہرم
 پیدا ہوا۔ ان کے پرانے خیال کے مخالف اسی لئے یعنی ویسی باشندوں کی رسوم اختیار کرنے
 پر طعن و تشنیع کرتے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس طرح کو دفع کرنے کیلئے ذات کی قیود پر
 سختی کے ساتھ عمل کرتے جسے وہ اپنا حصہ میں خیال کرتے تھے۔ وشنو مہتر کے تقدس سے تو
 وہ انکار نہ کر سکتے تھے کیونکہ رگ وید میں اس کا درجہ خود ان کے رشی کے مساوی تھا مگر اپنے
 دل کی بھڑاس دکھانے کیلئے انہوں نے یہ قصہ گڑھ لیا کہ وشنو مہتر دراصل برہمن نہ تھا بلکہ
 چھتر مہی جس نے اپنے زہد و اتقا سے دیوتاؤں کو مجبور کیا کہ اسے یہ اعزاز بخشیں۔ دونوں
 بھائوں اور ان کے اولاد میں جھگڑا صدیوں تک قائم رہا اور زمانہ مابعد میں برہمنوں کی مذہبی
 کتابوں اور نظموں میں اس کے مختلف واقعات حد درجہ مبانی کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
 مگر رگ وید میں اس جھگڑے کی ابتدا کا بالکل ذکر نہیں البتہ بعض تاریخی پھنوں سے اس کا پتا چلتا
 ہے۔ واقعات مذکورہ بالا کے لحاظ سے اس پھن کا وہ اشلو کہ نہایت اہم ہے جس میں وشنو مہتر
 قوم بھارت کی ذوراندیشی کی تعریف کرتا ہے غالباً اپنے پہلے سابقہ مہیوں یعنی ترت سو

۳۲۰

۳۲۱

کی تنگ خیالی اور قدامت پرستی کے مقابلے میں اس سے ذات کی رسم کا ایک نیا پہلو نظر آتا ہے یعنی یہ ایک قسم کی عکسی تحریک تھی جس کو انہی اور سوامی کے قدامت پرست معتقدین ان بلیغین کی کوششوں سے اپنی جماعت کو محفوظ رکھنے کے لیے وجود میں لائے تھے جو تبلیغ مذہبی اور تالیف قلوب سے غیر آریوں کو آریوں کی جماعت میں داخل کر رہے تھے۔ دیسی لوگ جو آریوں کے مذہب میں مساوات کے ساتھ داخل کیے گئے تھے زمانہ نابعد میں یعنی برہمنوں کی عہد کے اوائل میں صرف اس شرط پر داخل کیے جانے لگے کہ وہ ایک ادنیٰ حیثیت رہنے پر تامل نہیں مندوں کی ذات اسی طرح وجود میں آئی۔ مگر ہم یہ سٹ کا قول ہے کہ برہمنوں کا خیال تھا کہ برہمنوں کی تعداد قلیل ادنیٰ درجے کے قبائل پر حکومت کرے اور دونوں جماعتوں یعنی قدامت پرست اور روشن خیال دونوں کا مقصد وہی تھا۔

۲۴۲ (۲۴۱) رنگ وید میں اعلام کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جو علماء سب سے پہلے اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ اس کثرت سے سخت پریشان ہوئے ہونگے کیونکہ اس بھول بھلیاں کے سپرد راستوں کا گمراہی نہایت کرنا یعنی معلوم کرنا کہ ان اعلام سے دیوتاؤں بھوتوں یا آدمیوں یا قوموں یا مقامات سے ملا ہے سخت دشوار تھا۔ اور جب قوموں اور قبائل کے نام معلوم ہو گئے تو یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ یہ قوم کس نسل سے تھیں اور کہاں آباد تھیں مگر مصداقِ قرینہ خیرہ نوشہ ایم کچھ مدو تو اندرونی شہادت سے ملی کچھ مختلف عبارتوں کے مقابلے سے اور رزمیہ نظموں کے مطالعے سے اور کچھ یونانی اور عرب مصنفین کی منتشر تحریروں سے۔ ان ذرائع معلوم کو جمع کرنے سے اس عہد قدیم کی تاریخ پر جو تاریکی کا نقاب پڑا ہوا ہے وہ کچھ اٹھ جاتا ہے اور بعض اہم واقعات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یا اگر ہم چند ناموں کو لے لیں اور جن جن اشکوک ہیں وہ مذکور ہیں ان کو لکھ لیں تو اس آسان طریقہ عمل سے بھی قابل قدر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور اگر مزید ناموں کے ساتھ بھی ہم اسی طریقہ عمل کو جاری رکھیں تو معلومات میں مزید اضافہ ہوگا اور واقعات میں رابطہ پیدا ہو جائیگا اسی طور پر نہ صرف چند سربراہان اور جماعتیں نظر آئیں گی بلکہ بعض شاہی خاندانوں کی کمی نشینی کے نسب نامے معلوم ہو جائیں گے جن سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ رنگ وید کی نگین عرصہ دراز میں ہوئی ہے۔ ان میں سے دو بھیم خاندانوں کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک تو خاندانِ تریتا ہے جس کے پر و ہمت قدامت پرست و مستحکم تھا اور دوسرا خاندانِ پورا ہے۔ دونوں میں خاص رابطہ و اتحاد تھا اور ان خاندانوں کی عظمت ان کی قوم کے

دراصل ڈراویڈی تھی اور کابل کی وادی کی گندھارا قوم سے برسر پرخاش رہا کرتی تھی جو گھوڑوں کو پرورش کرتے تھے جہاں کیا گیا ہے کہ اندر اور اگنی ان دونوں قوموں کے محافظ تھے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے تھے۔ وشنو کے ایک بھجن میں جو اگنی کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ کالے لوگ تیرے خوف سے بھاگ گئے اے اگنی! جب تو نے پورو کے لیے روشن ہو کر ان کے قلعے جلا دیئے تو وہ اپنا مال و متاع چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ (ہفتہ ۳۷، ۳۸) اسی کتاب کے ایک دوسرے بھجن (ہفتہ ۱۹) میں اندر کی تعریف کی گئی ہے کہ اس نے تریسٹ سو کو یاد دوا اور ترواسو قبائل پر فتح دی اور پورو کے بادشاہ کت سا کو جنگ میں فتح دی اور اس کے دشمن کو اس کے پیچھے میں کر دیا۔ یہ دوستی پورو و اس کے انتقال کے بعد بھی قائم رہی ہوگی کیونکہ ایک دوسری کتاب میں ایک بھجن (یکم ۶۳، ۶۴) میں مذکور ہے تو نے اے اندر اساتوں قلعے تباہ کر دیئے۔ اے برق کے دیوتا! تو پورو کو کت سا کیلئے لڑا۔ تو نے ان کو سوداس کے مقابلے میں خس و خاشاک کی طرح منتشر کر دیا اور قوم پورو کو مشکلوں سے نجات دی۔ مگر بعض علماء اس کے ایک دوسرے معنی بیان کرتے ہیں جس سے مفہوم بالکل بدل گیا یعنی تو نے سوداس کو خس و خاشاک کے منتشر کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کت سا نے سوداس پر فتح حاصل کی نہ کہ اس کی مصیبت میں فتح حاصل کی۔ اگر یہ تشریح صحیح ہو جس کو روٹھ اور ٹڈوگ ایسے جلیل القدر علماء پیش کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گا کہ دس بادشاہوں کی زبردست جنگ کے قبل بھی پورو کو کت سا اور اس کے سابقہ حلفاء یعنی تریسٹ سو میں نزاع کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پورو کے بادشاہ کو تریسٹ سو پر جو عارضی فوقیت حاصل ہو گئی تھی اس سے دوسرے غیر آریا قبائل کی جو تریسٹ سو سے ناراض تھے ہمت بڑھ گئی تھی اور انہوں نے مدافعت اور لوالہ العزم آریا قبائل کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے ایک زبردست جتن قائم کر لیا ہو جو یاد دوا اور ترواسو کے اتحاد کے مناسبت ہو۔ عبات مذکورہ بالا کے معنی خواہ کچھ ہی ہوں مگر سلسلہ واقعات پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور مورخ کو صرف اسی سے سروکار ہے۔ اس قسم کے اور بھی مشتبہ معاملات ہیں مگر سوائے ماہر فن کے دوسرے کیلئے اس کا ذکر نامناسب نہیں۔

(۲۸) دس بادشاہوں کی جنگ کا ذکر وشنو شسترا اور وسشتھا دونوں کے مجموعوں میں ہے اور اس معرکہ آرائی اور اس کی آخری فیصلہ کن لڑائی کے حالات مندرجہ عبارتوں سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ بہت سے پورے مہجن ہیں جن میں اس جنگ کا ذکر موجود ہے یا اس کے اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نابعد کے وسشتھا کے بھجنوں میں زیادہ تر اندر سے دعا لکھی ہے کہ وہ ان کی قوم کی مدد کرے جیسے کہ اس نے ایک زمانے میں سہو و اس اور ترزت سلو کی مدد کی تھی اور دونوں رشیوں کے مجموعوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق اندر اور وارن سے ملتی تھے کہ وہ دشمنوں کو ہزیمت دیں خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو۔ یہ ایک معمولی دعا ہے جو اکثر کتابوں میں موجود ہے جس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے خود آریا قبائل کے درمیان تھے اور دوسرے یہ کہ آریا دیوتاؤں کو بہت سے دیسی قبائل بھی ماننے لگتے تھے۔ قبیلہ آنو کے متعلق جو کولاری نسل سے تھے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگنی کی پرستش کرتے تھے اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ اندر نے کئی مرتبہ پور و کی مدد کی تھی۔ اس امر کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ قدیم زمانے کی اقوام غیر مذاہب کی معتقدات کو اپنے مذہب میں داخل کرنا برا نہ سمجھتے تھے بلکہ اپنے دیوتاؤں سے منہ موڑنے کے بغیر غیر اقوام کے دیوتاؤں کی بھی پرستش کرنے لگتے تھے۔ جنگ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی پرستش سے فلاح و برکت یا جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ اندر کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ لڑائی میں اپنے پرستش کرنے والوں کو فتح دیتا تھا

۳۲۷

لے اے انسانو! اندر وہ ہے جسے جنگ میں دونوں فریق اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی جنگ کے دن مخاطب کرتے ہیں (۱۲-۸) ”..... وہ جنگجو ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں خواہ ہمارے ہم نسل ہوں یا غیر ہوں اپنا پورا زور لگا رہے ہیں دسشم ۳۵-۳۴“ تو اے اندر! دونوں دشمنوں کو مارتا ہے خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو دسشم ۳۳-۳۲، ”وہ اندر اور اگنی مارتے ہیں دشمنوں کو خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو دسشم ۶۰-۶۱، ”جو دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں خواہ وہ واسیو ہوں یا آریا اور ہم سے لڑتے ہیں اے با عظمت اندر تو ہمیں آسانی سے ان پر فتح دے“ دہم ۳۸، ”تو نے اسے اگنی پہاڑوں اور میدانوں کے رینگے والوں کا مال و متاع لیلیا ہے اور تو نے دشمنوں کو مارتا ہے خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو دہم ۶۹، ۷۰۔“

اس لیے غیر آریا اقوام بھی اس کی مدح سرائی کرنے لگی تھیں اور اس سے امداد کی طالب ہوتی تھیں۔

(۲۹) رگ وید کے شاعروں کے کلام میں ترت سو اور ان کے بادشاہ سو داس کے حلفاء اور دشمنوں کے نام محفوظ ہیں۔ ان کے مخالفین کے اتحاد میں دوسرے آوردہ قبائل شامل تھے یعنی پورو جن کا سردار کت سا تھا اور بھارت جن کو وشنو متر نے آریا بنالیا تھا اور جو آریا تمدن سے اس درجہ متاثر ہو گئے تھے کہ بھارت ورتش آریائی ہندوستان کا مترادف ہو گیا۔ اس جنگ کی آخری فیصلہ کن لڑائی میں بہت سے سردار کام آئے جن کے نام رگ وید میں موجود ہیں ترت سو کے بھی حلفاء تھے جن میں سے دو قبائل کے ناموں سے ہمارے کان آشنا ہیں یعنی پرتھو اور پار سو (پارتھی اور پارسی) ہندوستان میں ان کے وجود پر تعجب نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان دونوں ایرانی اقوام کی شاخیں مکن ہے کہ ہمالیہ کے جنوب میں بھی پہنچ گئی ہوں۔ وشنو (پیروان وشنو) نامی ایک قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ غالباً آتش پرست آریا تھے اور ان کے وجود سے ثابت ہوتا ہے کہ وشنو کے متقدیم کا فرقہ اُس زمانے سے قدیم تر ہے جس سے اس کے آغاز کا شمار کیا جاتا ہے۔ ترت سو کے حلفاء میں وشنو کے ساتھ شیو کا بھی نام آیا۔ شیو سے غالباً قوم تگرا سے مراد ہے جو قدیم ڈراویدی قوموں میں سب سے قدیم تھی۔ آریا انھیں ”سانپ کے بچے“ کہتے تھے کیونکہ یہ لوگ شیو کو سانپ کی شکل یا اسکے نواں میں پوجتے تھے۔ یہ تمام اقوام غالباً آپس میں اور آریوں کے ساتھ مخلوط ہو چکی تھیں اور زمانہ حال کے ہندو دھرم کے تین اجزاء ترکیبی یعنی برہمن دھرم وشنو دھرم اور شیو دھرم رگ وید میں بھی ترت سو وشنو وشنو کی صورت میں موجود تھے۔

۳۲۹

۱۔ دیکھو پٹیوٹ کی ”شمالی ہندوستان کے ابتدائی زمانے کی تاریخ“ ۴ ریوں کے سال میں قمری ۱۳ مہینے پڑتے تھے اس کے بعد شمسی سال کا رواج ہو گیا جس میں ۱۲ مہینے تھے اور ۱۱ ادیتیاؤں سے انکا تعلق تھا۔ یہ فرقہ غالباً اس تغیر کا باعث ہوا۔
۲۔ دس کے قومی افسانوں میں وہاں کے سوراہوں کا ایک دشمن ”نگارن سانپ“ ہے۔ مکن ہے کہ شاید تگرا، نگارن، میں کوئی تعلق ہو۔

(۳۰) متحدین نے اپنی معرکہ آرائی کی مناسب تدبیریں سوچ لی تھیں اور انہیں کامیابی کی قطعی امید تھی۔ تیرت سو کا بھاٹ بھی ان خطرے کو کم نہیں خیال کرتا بلکہ اس نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ سو و اس ہر طرف سے گھیر گیا تھا مگر وہ اندر سے دست بدعا ہوا جس نے اپنے دوستوں یعنی سفید پوش و ششٹھا پجاریوں کی دعاؤں سے موثر ہو کر سو و اس کیلئے اس کے دشمنوں کی صفوں کو چیر کر راستہ کر دیا۔ متحدین کی چال یہ تھی کہ تیرت سو پر یکایک حملہ کر دیں جن کی آبادی سرسوتی تک پہنچ گئی تھی اور وہ خود پریشانی دراوی، کے شمالی کنارے پر صف بستہ تھے۔ دونوں افواج کے درمیان دو ندیاں سائل تھیں یعنی وپاش (بیاس)، اور شتا اور ویا شتو تو درمی (استلج)، ویش و متر کے مجموعے کے ایک بھجن سے معلوم ہوتا ہے کہ متحدین کا ارادہ تھا کہ ان ندیوں کو عبور کر کے اپنے دشمنوں پر حملہ کریں۔ چونکہ یہ بھجن علاوہ اپنی تاریخی حیثیت کے شاعری کا بھی ایک گویہ بنایا ہے اس لیے نثر میں ہم اس کا ترجمہ پیش کرینگے۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ علاوہ مکمل ہونے کے اس میں متضاد مضامین یا جملات متعارضہ نہیں ہیں۔ بھجن شاعر اور ندیوں کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں ہے جن میں سے ایک شعر تو شاعر کی زبان سے ادا کیا گیا ہے اور دوسرے ندیوں کی زبان سے۔ تہید طرز بیان یہ میں ہے۔

۳۳۰

را (ا) کھیلتی کودتی ہوئی اور کلیں کرتی ہوئی مثل دو گھوڑیوں کے
جو چھوٹ گئی ہوں یا مثل دو گایوں کے جو کھیل رہی ہوں پاش
اور شتا دو پھاڑ میں سے پانی لیکر اترتی ہیں جو دودھ کی طرح
سفید ہے۔

درا (ا) اندر کے حکم سے تیز و رتھوں کی طرح تم پانی کے ذخیرے کی
طرف دوڑتی ہو تم ایک دوسرے کے قریب رہتی ہو۔ مہاری
موجیں بلیوں اور پراگھتی ہیں۔

اسٹا (ا) وپاش کے پاس گیا جس کا پاٹ چوڑا اور منظر دلغیر ہے
یہ دونوں ندیاں مثل گایوں کے ہیں جو اپنے بچوں سے کھیل
رہی ہوں یہ دونوں بہتی چلی جاتی ہیں اور ایک ہی ندی میں جا کر
ملتی ہیں۔

(۲) ”میر میری پانی سے لبرز ہیں ہم اس مقام کو جا رہے ہیں جو خدا سے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمارے بہاد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسے شاعر تو یہاں کیوں آیا ہے تو کیا چاہتا ہے؟“ (۵) ”میری درخواست کو سنو اور اسے مقدس نہ یو! اپنے بہاد کو کچھ دیر کیلئے روک دو۔ میں کشیک کا بیٹا بڑی آرزو سے تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے عجز و الحاح کر رہا ہوں۔“ (۱) ”بجلی دھانے والے اندر نے ورت را کو مار کر جو پانی کو بند کیے ہوئے تھا ہمارا راستہ کھول دیا۔ خوبصورت سہو تیار دیوتا ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمارا پاٹ چڑا ہے۔“ (۷) ”اندر نے سانپ (ورت ما) کو مار کر اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ یہ اس کا کار نمایاں ہمیشہ قابل یادگار رہے گا۔ برق سے اس نے ڈاکو کو کونست ونا بد کر دیا اور ندیاں آزاد ہو گئیں۔“ (۸) ”اسے شاعر اپنے اس لفظ کو کبھی نہ بھولنا، زمانہ نابد کی نسلیں بھی اسے سینگلی باپنی قلموں میں ہمارا بھی ذکر خیر کر دے تاکہ لوگ ہمیں بھولیں نہ اور ہماری عزت کرتے رہیں۔“ (۹) ”اسے ہندوں سنو جو کچھ شاعر کہتا ہے۔ میں تمہارے پاس دو سے لے دی ہوئی گاڑیاں لے آیا ہوں۔ تم ذرا جھک جاؤ مجھے عبور کرنے دو تاکہ تمہارے پانی سے میری گاڑیوں کے پھیرے نہ بھیگیں۔“

(۱۰) ”اسے رشی! تو دور سے لے دی ہوئی گاڑیاں لیکر آیا ہے ہم تیری بات کو سینگے۔ ہم تیرے آگے جھک جائیں گے جیسے کہ فرمانبردار غلام اپنے آقا کے سامنے یا دلہن اپنے شوہر کے۔“ (۱۱) ”مگر جب بھارت کی فوج جو جوش سے بھری اور لڑا جس کا رہ رہے عبور کر جائے تو پھر تیر کی تیزی کے ساتھ بہنا شروع کر دو۔ یہی تم سے میری درخواست ہے۔“

(۱۲) تجارت جو نشہ جنگ سے سرشار تھے تیزی کے ساتھ
 عبور کر گئے ہیں۔ شاعر کی بات کو ندیاں مان گئیں۔ اب پھر سے
 بڑھ جاؤ تیزی کے ساتھ یہو تہا راپٹ چوڑا ہو جائے۔ (سوم ۳۳)

(۳۱) شاعر نے آخری شعر میں اپنی آرزو کو اس طور پر بیان کیا ہے گویا کہ
 وہ پوری ہوگئی حالانکہ واقعہ دراصل اس کے برعکس تھا یعنی ترت سونے پیش قدمی
 کی اور وپاش اور شتا درو کو عبور کر کے یکایک پرستنی کے جنوبی کنارے پر آدھکے
 جس سے ان کے دشمن گھبراٹھے اور یکے بعد دیگرے متحد اقوام مع اپنے سرداروں کے
 ندی میں کود پڑے ان احمقوں نے یہ خیال کیا کہ ندی بھی مثل خشکی کے ہے۔ گھوڑے
 اور رتھ پانی میں پھنس گئے اور جو لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے مثل بھاگے
 ہوئے مویشی کے تھے جو اپنے چرواہوں سے الگ ہو گئے ہوں۔ بہت سے سردار
 ڈوب گئے قریب چھ ہزار سپاہی "اندر کی طاقت کے زور سے قتل ہوئے" سدا اس
 کو مال غنیمت بکرت ملا اور جو لوگ بچ گئے انھیں خراج دینا پڑا۔ ترت سو کو پوری
 فتح حاصل ہوئی اور چٹنا کی طرف بڑھنے میں اب کوئی اصرار نہ رہا (درگ وید ہفتم ۱۸)

پور و قوم کے سورما پور و کت سا کے انجام کا کہیں ذکر نہیں مگر ایک مقام پر
 ضمناً کچھ ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قید ہو گیا تھا۔ اس شعر میں اس کی
 پریشانی کا ذکر ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس کا قاتل سا ترا و سا و اسیدو اس کی بیٹی پور و کتشی کے
 بطن سے پیدا ہوا جو دوتاؤں نے اسے اس کے مصائب کے صلے میں دیا تھا۔

(۳۲) ترا و سا و اسیدو ایک زبردست بادشاہ ہوا جس نے ہندوستان کے
 بادشاہوں میں سب سے پہلے سم راج (شہنشاہ) کا لقب اختیار کیا۔ پرستنی کے کنارے
 کی تباہ کن جنگ کے بعد مدت دراز کے لیے صلح ہوگئی ہوگی کیونکہ ترا و سا و اسیدو ہمیشہ
 آریوں کا دوست اور حلیف تھا اس کے جانشینوں کی کئی پشتوں کا بھی نہ صرف رزمیہ
 فطرت بلکہ خود رگ وید میں ذکر ہے لیکن اس کی قوم نے اپنا نام بدل دیا اور کورو کے
 نام سے مشہور ہوئے اور رزمیہ نظموں کے زمانے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے تبدیل نام
 کیلئے ایک قصہ گھڑ لیا گیا ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ کورو کت سا کا پوتا تھا اور
 اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی قوم بھی اسی کے نام سے مشہور ہوگئی۔ ترت سو بھی

اسی طرح صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں مگر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور جیسا کہ ابھی انھیں کے ضمن میں ذکر آیا ہے۔ مگر ان کی طرح ان کے پکاریوں یعنی وشنو کا کی قدامت پرست جماعت معدوم نہ ہوئی بلکہ جس ملک میں ترت سحر کے قدم جم گئے تھے وہ ان غلامی برہمنوں کا حصہ حصین ہو گیا جہاں شخص ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا اور ذات پات کے قیود کی بھی نہایت سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی تھی۔ ہمنو کی دہم شاستریں اس ملک کو ”برجھ ورت“ کا لقب بخشا گیا ہے جس کے علاوہ کسی اور ملک میں راسخ العقیدہ برہمنوں کو رہنا جائز نہیں۔ منو کا قول حسب ذیل ہے۔

وہ دیوتاؤں کا پیدا کیا ہوا ملک جسے عقلاً برجھ ورت کہتے ہیں سرسوتی اور درہی شروتی ندیوں کے درمیان واقع ہے۔

”اس ملک کی ذاتوں اور مخلوط اقوام میں جو رسم و رواج جاری ہے اسی پر تمام پاک باز لوگوں کو عمل کرنا چاہئے“

اس سرزمین جو برہمن پیدا ہوا ہو اس سے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے اپنے رسم و رواج سیکھنا چاہئے۔ شمال میں ہمالیہ سے جنوب میں وندھیا اور مشرقی اور مغربی سمندروں کے درمیان جو ملک تھا وہ آریا ورت کے نام سے موسوم تھا۔ اس میں رہنا جائز تھا مگر یہ ”برجھ ورت“ کے خطہ کے برابر قہرک نہ تھا۔ باقی ماندہ حصہ ملک میں درجنم والوں کو رہنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ یہ ملچھوں کا ملک تھا جس میں صرف شرت رہ رہ سکتے تھے اور درجنم والوں کو وہاں سے دور رہنے کا حکم تھا۔

ضمیمہ باب ہشتم

ہندوستان میں طوفان کا قصہ دتسیا اوار

اہل ہند کے ادبیات میں طوفان کا کئی طریقوں پر ذکر آیا ہے زیادہ تر ضخیم مجموعوں یا تصنیفات میں البتہ صرف پران یعنی متسیا پران (مچھلی کا پران) میں اس کا علیحدہ ذکر ہے۔ ایک چھوٹے پران داکینی پران میں اس کا بالاختصار ذکر ہے مگر طوفان کا مفصل اور مکمل ذکر بھارت پران میں ہے جو پرانوں میں نہایت اہم ہے اور وشنو کی تعریف میں ہے اور قصا بھارت میں ہے جس میں اس قصے کو بھی دوسرے قصوں کے سلسلے میں کسی برہمن عالم نے کسی بادشاہ کو سنانے کے لئے بیان کیا ہے۔ یورپ کے علما کو اس قصے کی مختلف سنسکرت روایتیں نصف صدی زیادہ سے معلوم ہیں مگر چونکہ یہ زمانہ مابعد کے ادبیات میں مخلوط نہیں اس لئے انکا خیال تھا کہ یہ توریت کی کتاب پیدائش سے ماخوذ ہیں جس میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کا مفصل ذکر ہے۔ مگر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ قصہ شت پتھ برہمن میں ہی موجود ہے تو علما کو سخت تعجب ہوا کیونکہ اب اس کی قدامت ویدک زمانے تک پہنچ گئی۔ علما کو اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا اور مابعد کے روایتوں میں جو مزید تفصیل تھی اس سے قدیم ترین روایت کی کیاں پوری ہو گئیں۔

(۲) شت پتھ پران کا پہلا ترجمہ پروفیسر میکس مولر نے شائع کیا تھا۔ ذیل میں ہم جدید ترین ترجمے سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو پروفیسر نکور کی ادارت میں شائع ہوا ہے۔

(۱) صبح کو وہ مٹو کے نہانیکے لئے پانی لائے جیسے کہ اب بھی وہ ہاتھ دھوئے کو پانی لاتے ہیں جب وہ نہا رہا تھا ایک چھلی اس

اس کے متعلق قصہ کلدانیہ کا باب ہفتم بہت غور سے پڑھنا چاہئے خصوصاً طوفان کا قصہ صفحہ ۳۱۴-۳۱۵۔
تاریخ علم ادب سنسکرت صفحہ ۲۲۵ و مابعد (۱۹۵۹ء)
شت پتھ برہمن مترجمہ جو لیس ایک لنگ "شرق کی مقدس کتابیں" جلد دوم صفحہ ۱۰۲

کے ہاتھ میں آگئی۔

(۳۱) ”مچھلی نے اس سے کہا مجھے پرورش کر۔ میں تیری جان بچاؤنگی، کس چیز سے تو میری جان بچاؤنگی، ایک طوفان آنے والا ہے جو سب مخلوقات کو بہا لیجا لینگا میں اسی طوفان سے تیری جان بچاؤنگی میں تجھے پرورش کیسے کروں؟

(۳۲) ”مچھلی نے کہا، ”بھتک کہ مچھلیاں تھوٹی ہوتی ہیں ان کیلئے بہت تباہی ہے کیونکہ مچھلیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو پہلے تو مجھے ایک برتن میں رکھ۔ پھر جب میں برتن میں نہ آسکوں تو ایک گڑھا کھود کر اس میں رکھ۔ جب میں گڑھے میں بھی نہ آسکوں تو مجھے سمندر میں لیجا کر ڈال دینا کیونکہ پھر مجھے کوئی نیست و نابود نہ کر سکیگا۔

(۳۳) ”مچھلی بہت جلد بڑی ہو گئی۔ تب اس نے کہا فلاں سال میں طوفان آئیگا پھر تم میری طرف متوجہ ہونا اور ایک جہاز تیار کر لینا اور جب طوفان آئے تو اس میں بیٹھ لینا میں تمہیں طوفان سے بچاؤنگی۔

(۳۴) ”مچھلی کو اس طرح پرورش کرنے کے بعد وہ اسے سمندر میں لیگیا۔ اور جس سال کی مچھلی نے نشان دہی کی تھی اسی سال اس نے ایک جہاز تیار کر لیا اور جب طوفان آیا تو اس میں بیٹھ گیا۔ مچھلی تب تیرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس نے جہاز کے رستے کو اس کے سینک میں باندھ دیا اور اس طرح وہ شمالی پہاڑ دھالیہ تک پہنچ گیا۔

(۳۵) ”مچھلی نے تب کہا میں نے تیری جان بچائی ہے اپنے جہاز کو ایک درخت میں باندھ دے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو پہاڑ پر ہو تو رستی پانی سے کٹ جائے۔ اور جب پانی کم ہونے لگے تو تو بھی آہستہ آہستہ اتر جا۔ حسب ہدایت وہ آہستہ آہستہ

اترے لگا اور اسی لئے شہابی پہاڑ کی ڈھال کو منو کا آٹا کہتے ہیں۔ سب مخلوقات کو طوفان بہا لگیا اور صرف منو دنیا میں رہ گیا۔

(۷) منو اولاد کا خواہشمند تھا اس لئے وہ عبادت اور سخت

ریاضتوں میں مصروف ہو گیا.....

منو ایک سال تک ذی اور مٹی دیوتاؤں کو چھپاتا رہا اور آخر کار اسکی دعاؤں اور پڑھناؤں نے ایک حسین عورت ادا کی شکل اختیار کر لی جو اسکے پہلو میں آکر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ رہنے پہنے لگے اور انکی اولاد سے ایک جدید قوم یعنی منو کی قوم پیدا ہوئی۔ آریا ہندو اپنی قوم کو اس نام سے یاد کرتے تھے

(۸) اس قدیم اور سادہ روایت میں اس مشہور واقعے کا صرف خاکہ موجود ہے اور

اگر روایات کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو اس منہرہ روایت سے کوئی قطعی نتیجہ نہ نکل سکتا تھا کیونکہ اس میں یہ بھی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ پھلی کیا تھی اور ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی درخت تھی یا دیوتاؤں کی پیام برتھی۔ چہاں بھارت کی روایت بلحاظ قدامت اسکے بعد کی ہے اور اس سے زیادہ مکمل ہے جس سے مزید تفصیلی مالات معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصے کا پیرو کون ہے کیونکہ اس کے باب کا نام بھی مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پالما کا بھائی ہے جیسا کہ دیگر ذرائع سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

ایک با عظمت رشی منو ابن ووس و سوت نامی تھا..... (جہاں

سال تک سخت ریاضتوں میں مصروف تھا.....)

ایک دفعہ چرنی کے کنارے ایک پھلی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا

مخدور! میں ایک چھوٹی سی پھلی ہوں۔ میں بڑی پھلیوں سے ڈرتی ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ مجھے ان سے بچاؤ کیونکہ بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو کھا جاتی ہیں روز ازل سے ہمارے رزق کی صورت یہی ہے۔ اس طوفان بلا سے مجھے بچالو اور میں تمہیں اس کام کا صلہ دوں گی۔

یہ سنکر منو کورم آگیا اس نے پھلی کو اپنے ہاتھ میں لیکر ایک برتن میں ڈال دیا جو پانڈکی کرنوں کی طرح صاف و شفاف تھا۔ منو اس کو بیٹے کے برابر سمجھتا تھا اور اسکی

پرداخت سے مچھلی بڑھتی گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ برتن میں سماء سکتی تھی اور منو کو دیکھ کر اس نے کہا مجھے کہیں اور لے چلو تاکہ مجھے بڑھنے کا موقع ملے۔

منو نے اسے برتن میں سے نکال کر ایک بڑے تالاب میں ڈال دیا جس میں اس کی نشو و نما ہوتی رہی لیکن گویہ تالاب وہ یوچن لہبا اور ایک یوچن پوڑا تھا مگر کنول سی آنکھ والی مچھلی کو اس میں بٹھانے کی جگہ نہ تھی۔ اس نے پھر منو سے کہا ”مجھے سمندر کے راجہ کی چاہتی رانی گنگا میں لے چلو میں وہیں پہنچی“ منو نے اس مچھلی کو گنگا میں لے جا کر ڈال دیا جہاں اس کا جشہ بڑھتا رہا۔ آخر کار اس نے منو سے پھر کہا ”میرا جشہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ میں گنگا میں جنبش نہیں کر سکتی مجھے سمندر میں لے چلو“ منو نے اسے گنگا میں سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا۔

منو نے جب اسے سمندر میں ڈال دیا تو اس نے کہا ”حضور والا آپ نے میری ہر طرح پر داخت کی ہے اور اب مجھ سے سنئے کہ جب وہ ساعت آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے بہت جلد تمام مخلوقات ذی روح اور غیر ذی روح نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اس لئے میں آپ کو وہ چیز بتاتی ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا کو مٹھ کر کے کا وقت آگیا ہے۔

یہ وہ ساعت ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کے لئے خواہ وہ متحرک ہو یا غیر متحرک سخت مصیبت کی ہے۔ اپنے لئے ایک مضبوط جہاز بنا لو جس میں ایک رستہ لگا ہو۔ اس میں سات رشیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس میں ان تمام تمنوں کو علحدہ کر کے رکھ لو جنہیں زمانہ قدیم کے برہمنوں نے بیان کیا ہے جب جہاز میں بیٹھنا تو میرے منتظر رہنا۔ میری پہچان یہ ہے کہ میرے سر میں سینگ ہوگا دیکھو تم ایسا ہی کرنا۔ میں سلام کرتی ہوں اور جاتی ہوں۔ اس بحر عظیم کو تم میرے بغیر عبور نہ کر سکو گے۔ میری بات کو جھوٹ نہ سمجھنا۔ منو نے جواب دیا میں یہی کروں گا جو تم کہتی ہو۔

ایک دوسرے کو خیر باد کہنے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ منو نے سب ہدایت اپنے ساتھ تخم لے لئے اور اپنے خوبصورت جہاز

میں طوفان خیز سمندر میں بہتا رہا۔ تب اس نے پھلی کا خیال کیا جو اس کی خواہش کو معلوم کرتے ہی اقلان و خیراں چلی آئی اور اس کا سینک دوسرے نظر آتا تھا۔ جب منو نے سینک والے دیوتا کو دیکھا جو پہاڑ سے اونچا تھا تو اس نے جہاز کے رستے کو اس کے سینک میں باندھ دیا۔ جہاز جب اس کے سینک سے باندھ دیا گیا تو پھلی اس کو تیزی کے ساتھ کھینچتی ہوئی بحر شور میں سے لے چلی جس کی لہریں رقص کرتی تھیں اور جس کے پانی میں پھلی کی گرج تھی۔ بحر صواح کے پھیڑوں سے جہاز ایسا ہلتا تھا گویا کوئی مخمور عورت متانہ وار جھومتی ہوئی جا رہی ہے۔ نہ زمین نظر آتی تھی نہ اسماء سموائے پانی آسمان اور ہوا کے کچھ نہ تھا۔

”اگر کوئی نظر آتا تھا تو صرف سلتوں رشی، منو اور پھلی۔ کئی سال تک بغیر کسی تکان کے پھلی جہاز کو پانی میں کھینچتی رہی اور آخر کار ہماوت کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دم لیا۔ تب اس نے رشیوں سے ہنس کر کہا: جہاز کو فوراً اس چوٹی سے باندھ دو انھوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اسی لئے ہماوت کی سب سے اونچی چوٹی ناؤ ہندھن کے نام سے مشہور ہے۔“

دوست نواز پھلی نے تب رشیوں سے کہا میں اعلیٰ ترین ہستی پر جا پتی برمجھ ہوں۔ پھلی کی شکل اختیار کر کے میں نے تمہیں اس عظیم سے نجات دی۔ منو اب تمام زندہ چیزوں یعنی دیوتاؤں، سوروں اور آدمیوں، تمام عالموں اور تمام چیزوں کو پیدا کرے گا خواہ وہ متحرک ہوں یا غیر متحرک۔ میری عنایت اور کمال ریاضت سے وہ تخلیق عالم کے کام میں مہارت حاصل کرے گا اور پریشان نہ ہوگا۔“

”اس گفتگو کے بعد پھلی چشم زون میں غائب ہو گئی۔ منو تمام مخلوقات کو وجود میں لانے کے لئے انتہا درجے کی ریاضت میں مصروف ہو گیا اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے لگا جو نظر آتی ہیں اس روایت میں علاوہ اس کی ادبی خوبوں اور شرح و بسط کے تین اہم امور کا

۳۴۰ اضافہ ہوا ہے جس سے کلہ انیہ اور توریت کی روایات سے اس کا تعلق ثابت ہوتا ہے
 (۱) طوفان آنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا کو مٹھ کر نئے یا اہل دنیا کی سزا کا
 وقت آگیا تھا۔ (۲) بچنے والوں میں صرف منو ہی نہیں ہے بلکہ اسے یہ بھی اجازت
 ہوتی ہے کہ سات رشتہیوں کو اپنے ساتھ لے لے اور غنموں کو (۳) اپنے
 دوستوں اور اہل خاندان کو (۴) پر اسرار چھپی منو پر ظاہر کرتی ہے کہ میں مجھ
 یعنی اعلیٰ ترین ہستی ہوں اور اس کو حکم دیتی ہے کہ دنیا کو از سر نو آباد کرے۔ البتہ
 فرق یہ ہے کہ بمقابلہ ویدوں کی سادگی کے اس میں مبالغہ بہت زیادہ ہے اور منو
 کو صرف یہی حکم دیا جاتا ہے کہ زمین کو از سر نو آباد کرے بلکہ اسے یہ بھی حکم دیا گیا ہے
 کہ علاوہ آدمیوں کے دیوتاؤں اسوروں اور عالموں کو بھی وجود میں لائے۔
 (۵) امتسیا (چھپی) پران کی روایت میں مبالغہ آمیزی اور بھی
 زیادہ ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بچانے والا دیوتا بجائے مجھ
 کے وشنو ہے اور یہ تغیر اسی وقت ہوا ہوگا جب کہ برہمنوں میں کمپنی فرشتے پیدا ہو گئے
 تھے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے وشنو کو جو رگ وید کے چھوٹے قسمی دیوتاؤں میں
 تمام مخلوقات کا محافظ اور کئی قرار دیا تھا۔

۳۴۱

کلہ انیہ کے طوفان کی تختی	توریت کتاب پیدائش باب ہفتم تا نہم
(۱) اری آدیوتانے مجھے کہا اہل دنیا مجھ سے باغی ہو گئے ہیں۔ میں انہیں سزا دوں گا۔ آسمان تباہ کن بارش ہوگی۔ وقت مقررہ آگیا ہے۔ اور خدا نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین مصیبت سے بھری ہوئی تھی..... اور خدا نے فرح علیہ السلام کہا میں زمین پر طوفان نازل کروں گا اور زمین پر جو چیزیں
(۲) میں اپنے ساتھ لایا اور جہاز میں ذخیرہ کر دیا جو کے تح کر کا۔ میں اپنے ساتھ اپنے اہل خاندان خدات کا اور سورتوں، غیر سرتہ میں دھنوں کو لے آیا۔	میں سب مر جائیں گی۔ کہنتی میں تو بیٹھے گا اور تیرے بیٹے تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں۔ یہ خدا کا چننا کا تو ایک جو انسانی
(۳) مسمی سادرا کو کوئی خاص کام تفویض نہیں ہوا بلکہ اسے اولس کی بیوی دونوں کو حیات ابدی عطا ہوئی (قصہ کلہ انیہ صفحات ۳۱۴-۳۱۵)	میں رکھ لیتا تاکہ ان کی نسل قائم رہے۔ اور خدا نے نو علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو برکت دی اور ان سے کہا چلو اور دنیا کو از سر نو آباد کرو۔

متسا پر ان میں منو ایک بہادر بادشاہ ہے جو کتاب کا بیٹا تھا۔ اعلیٰ
درجہ کا تقدس حاصل کر کے تخت شاہی سے دست کش ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنا
وارث کر دیا۔ اس کے بعد وہ سخت ریاضتوں میں دس لاکھ سال تک ملا یا (طیار)
کے کسی خطے میں مصروف رہا۔ ایک روز وہ وشنو کو نظر چڑھا رہا تھا کہ ایک پتھلی پانی کے
ساتھ اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ اس کے بعد وہی واقعات بیان کئے گئے ہیں جن سے ہم
آشنا ہو چکے ہیں یعنی پتھلی پہلے تو برتن میں رکھی گئی پھر گھر سے میں پھر کنویں میں پھر تھیل
میں اور گنگا میں اور اس کے بعد سمندر میں پھینک دی گئی۔

مگر جب تمام سمندر اس سے بھرا اٹھا تو منو نے خوف زدہ ہو کر کہا۔
تو کوئی دیوتا ہے؟ کیا تو واسودھو ہے؟ دوسرا تنہا برا کیسے ہو سکتا ہے۔ اے دنیا کے
مالک! میں تیری تعظیم کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر چناروں نے دیوتا نے جو پتھلی کی شکل
میں تھا کہا تو نے ٹھیک کہا اور مجھے نوب پہنچا۔ ٹھوڑے دن میں زمین اور اس کے
ہیڑ اور ہلغ اور جگل سب زیر آب ہو جائیں گے۔ اس جہاز کو دیوتاؤں کی جماعت نے
مخلوقات کے بچانے کے لئے بنایا ہے۔ اسی جہاز میں بٹھائے سب جاندار مخلوقات کو واہ
وہ تری سے پیدا ہوں یا انڈوں سے یا جننے سے اور پودوں کو اور ان کو مصیبت سے
محفوظ رکھ۔ جب جنگ کے اواخر میں جہاز ہوا کے زور سے ڈلگ گئے تھے تو اسے
میں اس سنگ میں باندھ دینا۔ دنیا کی تنہائی کے بعد تو سر جاپتی (مخلوقات کا مالک)
یا پیدا کرنے والا ہوگا اس دنیا کی تمام متحرک اور غیر متحرک چیزوں کا۔
تمام جاندار چیزوں سے غالباً مراد ہر قسم کی جاندار چیز کے
ایک جوڑے سے ہے کیونکہ جہاز کتنا ہی بڑا ہو اس میں تمام جاندار چیزیں نہیں آ سکتیں
اسی طرح پودوں سے مراد ہر پودے کے ایک نمونے یا ان کے تخم سے ہے۔ انسانوں
میں وشنو صرف ایک رشی کا نام لیتا ہے جو منو کا ساتھی تھا۔ مزید حالات
دریافت کرنے پر دیوتا تشریح کرتا ہے کہ طوفان عظیم سے قبل سو سال تک تمام دنیا
میں قحط ہوگا اور آگ لگ جائے گی جس کی وجہ سے تمام دنیا بلکہ کرہ زمہر یہ بھی

خاکستر ہو جائے گا اور دیوتا اور اجرام فلکی بھی نیست و نابود ہو جائیں گے البتہ دیوتاؤں میں صرف برہم رہ جائے گا اور اجرام فلکی میں چاند اور سورج۔ وید بھی جہاز میں رہنے کی وجہ سے بچ جائیں گے متسیا پران کی روایت اور اصلی کلہانی روایت میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ متسیا پران میں بیان کیا گیا ہے کہ طوفان بطور سزا کے نازل نہیں ہوا تھا بلکہ ہر جگہ یا قرن کے اختتام اور دوسرے قرن کے آغاز پر پرمینوں کے عقائد کے بموجب دنیا اسی طور پر تباہ ہوتی ہے اور از سر نو آباد ہوتی ہے۔ یہ روایت عبارت ذیل پر یکایک ختم ہو جاتی ہے۔

جب وہ وقت آیا جس کی وشنو نے پیشین گوئی کی تھی طوفان اسی طور پر آیا۔ دیوتا سینکڑوں بھلی کی شکل میں نمودار ہوا۔ امنت شنانپ منو کے پاس رستے کی شکل میں آیا۔ اس نے جہاز کو بھلی کے سینک سے رستے (سانپ) سے باندھ دیا اور جہاز پر کھڑا رہا۔

(۵) بھاگوت پران کی مفصل روایات میں بھی جو نائٹک کی شکل میں ہے دنیا کی تباہی کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے اور اس سے بھی یہ متضح ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے اختتام پر دنیا کبھی کبھی نیست و نابود ہو جاتی ہے اور سمندریں ڈوب جاتی ہیں مگر اس میں ایک اور مصیبت کا بھی ذکر ہے جو انسان اور دیوتاؤں پر پڑی تھی یعنی ویدوں کو زبردست ہمایا کر لیا چرائے گیا جو وینت قوم کے بھوتوں میں سے تھا جو دیوتاؤں سے ہمیشہ برسرِ پرخاش رہتے اور ان کے نیک کاموں کو بگاڑ دیا کرتے۔ ویدوں کی چوری سے برا فروختہ ہو کر وشنو نے بھلی کی شکل اختیار کی۔ اس روایت کا مدوح منو نہیں ہے بلکہ ایک شاہی رشی ستیا ورت شاہ ڈراویدا ہے جو وشنو کا متقد اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھا اور دوسرے قرن میں اس نے بطور منو اول دوسرے وقت جنم لیا۔

”ایک روز جب وہ کیری تامالا لاندی (ڈراویدا یا ملیبار کی ایک ہندی)

لے بے پایاں۔ حیات ازلی کی نشانی۔

سے بھاگوت یعنی برکت والا۔ وشنو کا مقدس ترین نام۔ یہ پران وشنو اور اسکے اوتاروں کی تعریف میں ہے۔

میں پتھریلوں کو پانی چڑھا رہا تھا ایک مچھلی پانی کے ساتھ اس کی مٹھی میں آگئی۔
اس کے بعد پھر مچھلی کی درخواست وغیرہ کے قصے کو دہرایا گیا ہے اور منو
آخر کار یہ بیان لیتا ہے کہ وشنو دیوتا مچھلی کے بھیس میں نمودار ہوا ہے اور وجہ دریافت
کرنے پر دیوتا جواب دیتا ہے۔

”اس کے ساتویں دن تینوں عالم تباہی کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔
جب دنیا اس میں ڈوب جائے گی تو ایک بڑا جہاز جو میں بھیجوں گا تیرے پاس آئیگا۔
اپنے ساتھ پودوں، ہر قسم کے پھولوں، ریشموں اور تمام مخلوقات کو لے کر جہاز میں
بیٹھ جانا اور بلا خوف و خطر سفر کرنا۔ جب ہوا طوفان خیر ہوا جہاز زور سے اٹھنے لگے تو تیرے
سانپ سے اسے میرے سنگ میں باندھ دینا کیونکہ میں قریب ہی ہوں گا۔“

چنانچہ جملہ واقعات اسی ترتیب سے ہیں اور تباہی کے بعد وشنو مہیا گرو
کو قتل کر کے گرم شدہ وید چھین لیتا ہے اور شاہ ستیا ورت دنیا دی اور دینی علوم کا
مائل وشنو کی سرفرازی سے اس قرن کا منو ابن ووس ورت ہو گیا۔

یہی منسیا اوتار یعنی مچھلی کا اوتار ہے وشنو نے مختلف اوقات پر
دنیا کو کسی خطرہ عظیم سے بچانے کے لیے دس دفعہ بھیس بدلے تھے جن میں سے ایک سا بھی
باقی ہے اور اس جنگ یعنی قرن کے اختتام پر آئیگا۔ افسی پران کی روایت اس سے
مختصر ہے مگر اس میں کوئی اضافہ یا تغیر نہیں ہے اس لیے اسے نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔
(۶) فرانس کے زبردست ماہر سنسکرت یو رین پوزنوف جس نے

بھاگوت پران کا ترجمہ کیا ہے ان جملہ روایات سے سوائے شنت پتھ پریمن کی
روایت کے جو قدیم ترین ہے واقف تھا اور اس کو یقین کامل ہے کہ طوفان کی روایت
ہندوستان میں بائبل سے آئی۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو صرف یہ کہ اس کا خیال ہے
کہ یہ روایت تاریخی زمانے میں آئی مگر نفس قصہ اور جزوی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے

لے تو ریت پیدائش باب ہفتم فقرہ (۴) میں مذکور ہے ابھی اور سات روز تک میں زمین پر پانی برساؤ لگا۔
اور ہر ایک مخلوق جس کو بنے پید کیا ہے سمدوم ہو جائے گی۔ اور سات روز کے بعد بھی زمین پر
طوفان کا پانی تھا (۱) (۱۰)۔

۳۳۵
۳۳۶

کہ آریوں کے آنے سے قبل زراڈیہ ہند اور قدیم کلدانہ کی بابل کی ہم نسل قوموں میں تعلق
عرصے سے قائم تھے۔ مہنوکے بچانے والے دیوتا اور ای آدیوتا جس نے مہسی سدر را
کو بچایا تھا دونوں کی یگانگت ایک امر اتفاقی نہیں ہے کیونکہ اول الذکر مچھلی کے جھپس میں
نمودار ہوا تھا اور آخر الذکر کی نشانی مچھلی ہے جس کا ثبوت آثار میں موجود ہے اور اس کے
سب سے بڑے اوتار یعنی ای آپان (او آئیس) مچھلی کے دیوتا میں جس نے کلدانہ میں
میں ہندو بھیسٹا یعنی بعض ذیلی امور کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے مثلاً ہندوستانی روایتوں میں
منوبوچہ اپنے زہد و تقویٰ کے بالکل مہسی سدر را اور نوح علیہ السلام کا جواب ہے اور یہ بھی
بیان کیا گیا ہے کہ وہ ملک ملیبار کی ایک ندی کے کنارے عبادت کرتا تھا جس سے
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایریمچ کی قدیم نظم کا یہ افسانہ ہندوستان میں آریوں کے آنے کے
قبل کس سے آیا۔ (-) یہ افسانہ پہلے تو دیسی باشندوں کے قوی افسانوں میں شامل ہو گیا ہوگا
اور اس کے بعد حکمران قوم کی مذہبی کتابوں میں اسے اعزاز کی جگہ مل گئی۔

(۷) جہاز کا بالآخر ایک پہاڑ پر جا کر ٹہرنے کا واقعہ بھی تینوں روایتوں یعنی ہندو
کلدانہ اور تورتی میں موجود ہے اور کہیں تو یہ پہاڑ سھاوت ہے کہیں نظر اور کہیں زرارٹ
اور اسکے بعد تینوں روایتوں میں بچانے والے دیوتا اور سدر را قوم سے مکالمہ ہوتا ہے اور اسے
قریبانی کے بعد دنیا کو از سر نو آباد کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں زراڈیہ ہند کے ایک
افسانے کا بھی تذکرہ ضروری ہے جس سے ہم ایام طفولیت سے واقف ہیں مگر جو ممکن ہے کہ اس قدیم
افسانے کے ضمن میں ہمارے خیال میں نہ آئے یعنی ماہی گیر اور چھوٹی مچھلی کا جو منی قصہ جسے گرم
عوام سے منکر ضبط تحریر میں لایا ہے۔ اس کا آغاز مہنوکے قصے کے بالکل مشابہ ہے۔ ایک ماہی گیر
ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑتا ہے جو جال کشی کی طالب ہوتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ میں اس کا
صلہ دوں گی۔ رحم دل ماہی گیر سے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ مگر اس قصے کا نتیجہ مختلف ہے جس سے انسانی
ہوا و حرص عیاں ہوتی ہے اور بالآخر ضرر اہوتی ہے مگر مچھلی کا دیوتا ہونا شروع سے آخر تک ظاہر ہے۔
معلوم نہیں کہ ایسے قصے ہیں جن سے ہم زراڈیہ طفولیت سے واقف ہیں اور جو ہم تک دور دراز ملکوں
ایسے راستوں سے پہونچے ہیں جو اب بالکل مٹ چکے ہیں۔

۳۳۷
۳۳۸

بائیں

رگ وید

ابتدائی تمدن

(۱) باب پائے ماسبق میں رگ وید کے جو بچن یا اشعار نقل کیے گئے ہیں ان میں جس شخص نے بتوڑیا ہو اس کے دماغ میں اس قدیم زمانے کی تہذیب و تمدن اور اس قوم کے عقلی و اخلاقی اکتسابات کی کم و بیش واضح تصویر کھینچ گئی ہوگی جس میں انسانی زندگی کے وہی عناصر منفس نظر آئیں گے جو اب ہمارے تمدن میں موجود ہیں البتہ فرق ہوگا تو درجوں اور ظاہری صورتوں کا۔ کہیں شاہزادوں، سوراؤں اور پجاریوں کا ذکر ہے کہیں صلح و جنگ کا کہیں جنگلوں اور کھیتوں کا اور کہیں مختلف انسانی پیشوں کا۔ اس باب میں ہم مزید معلومات کا اضافہ کریں گے جن سے تصویر چلنے سے مکمل ہو جائے۔ ہمارا مآخذ حسب سابق رگ وید ہوگا۔

۳۴۹

(۲) بعض افسردہ خاطر فلسفیوں کا خیال ہے کہ انسان کی زندگی کی اہم ترین منزل موت ہے کیونکہ بظاہر ہم اسی کے لئے دنیا میں آئے ہیں۔ کسی قوم یا قبیلے کے متعلق ہم سب سے پہلے جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اہم اور پراسرار مضمون یعنی موت کے متعلق اس کے کیا معتقدات ہیں کیونکہ اس قوم کے اعلیٰ یا آدھے ہونے کے متعلق ہمارا فیصلہ اس امر پر مبنی ہے کہ ان میں مردوں کا کیا اعزاز ہوتا ہے، مردے کی لاش کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے اور کن رسوم کے ساتھ وہ لاش کو دفن کرتے ہیں۔ اگر اس معیار سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنے آریا مورثوں کے افعال سے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ پھنیر و کھنیر کی بہت کم رسوم ایسی ہونگی جو آریوں کی ان رسوم کا مقابلہ کر سکیں جن کا بیان ان کی مقدس کتابوں میں ہے۔ رگ وید

۳۵۰

کی دسویں کتاب میں بہت سے ایسے بھجن ہیں جن کی تصنیف سے کوئی دوسری غرض نہیں ہو سکتی یہ کتاب زمانہ مابعد کی ہے مگر مذکورہ بالا بھجنوں کا اصلی خاک نہایت قدیم ہو گا کیونکہ موت اور حیات مابعد الموت کے متعلق ہر قوم کے تخیلات نہایت قدیم ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے ان بھجنوں پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمیت منہ (پنجاب) کے آریا ہند و اور ان کے اخلاف کو زندگی سے محبت رکھتے تھے اور آرزو رکھتے تھے کہ ان کی اور ان کے اولاد کی حیات صد سالہ ہو مگر موت سے وہ ڈرتے نہ تھے اور گودہ مردوں کا احترام کرتے تھے اور انہیں محبت سے یاد کرتے تھے گریاں نا امید کی کے ساتھ ان کا نام نہ کرتے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والے اپنے آباد ابد اور نذرگان قوم کے ساتھ خوشی و خیر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے آنے کے منتظر رہتے ہیں اور نیک مزاج شاہ یا ماکے ملک میں دیوتاؤں کے ساتھ ۳۵۱ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ آریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انہی مردوں کو اپنے آئین پر میں یا ماکے ملک میں لے جاتا ہے مگر اس کی آگ سے انسان کا صرف جسم جل سکتا تھا۔ یہ تجہیز و تکفین کا زمانہ مابعد کا طریقہ ہے جو برہمن ہندوئیل میں اب تک رائج ہے اور جو عبارتیں ان سے متعلق ہیں ان میں اور دوسری عبارتوں میں برہمنی تہذیب ہو سکتی ہے جو بجائے لاش کو جلانے کے دفن سے متعلق ہیں اور دسویں کتاب کے اٹھارویں بھجن میں موجود ہیں جس کا مائل ادبی لحاظ سے دوسرے ممالک میں مشکل سے ملے گا۔ اس بھجن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہمہ اوتھندیس کا رواج تھا۔ سلسلہ رسوم بھجن سے برہمنی معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تو لاش کو کسی ایک مقام پر زمین پر رکھتے تھے متوفی کی کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی اس کی بیوی اس کے سر کے قریب بیٹھی ہوتی اور اعزاء و اقربا ایک وسیع طبقے میں کھڑے رہتے۔ پجاری لاش سے کچھ دور اس طبقے میں ایک پتھر رکھ دیتا۔ یہ پتھر حد فاصل تھا جس کے اُس طرف زندہ لوگ نہیں جاسکتے تھے اور مرنے والے (موت) بھی النجا کی جاتی تھی کہ اس کے آگے نہ آئے۔ پجاری کہتا ہے۔

(۱) چلی جا اے موت! اپنی راہ چلی جا جو دیوتاؤں کی راہ سے دور ہے۔ میں تجھی سے کہہ رہا ہوں تو آنکھیں رکھتی ہے کان رکھتی ہے نہ ہمارے بچوں کو اذیت پہنچانے ہمارے

آدمیوں کو۔“

اس کے بعد ماتم کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے
(۱۲) اے موت کے نقش قدم پر آنے والو! تم حیات رکھتے
ہو تمہاری دولت زیادہ ہو، اولاد بڑھے تم پاکباز اور پاک
باطن ہو۔ (۱۳) مرے زندوں سے الگ ہو گئے ہیں ہماری
قربانی قبول ہو گئی ہے ہم یہاں سے چل کر قصہ دوسروں میں
مصروف ہو گئے کیونکہ ابھی تک حیات ہمارا ساتھ دے
رہی ہے۔ (۱۴) میں یہ حد فاصل قائم کرتا ہوں زندوں میں
سے کوئی ادھر آنے میں غفلت نہ کرے ان کی عمر صد سالہ ہو،
یہ پتھر موت کو ان سے دور رکھے۔ جیسے کہ دن کے بعد دن یکے
بعد دیگرے آتے ہیں اور موسم کے بعد موسم اور ہر چیز کے لیے
ایک وقت مقرر ہے جس کے پہلے وہ نہیں آتی، اسی طرح
اے خالق تو زندگی کا التزام کر۔ (۱۵) تم میں سے جتنے یہاں موجود
ہیں سب اپنی زندگی کے دن پورے کریں بڑھاپے تک جی کر اپنے
انجام کو پہنچیں اور ٹوٹتار جو ہوشیار صانع ہے تمہیں ملو
زندگی دے۔“

زندوں کو برکت کی یہ دعا دینے کے بعد متوفین کی اہل رسوم شروع
ہوتی تھیں اور عورتیں اس تبرک مقام میں داخل ہو کر لاش پر
تیل اور گھی ڈالیں اور پجاری ذیل کے اشعار پڑھتا۔

(۱) یہ عورتیں جو بیوہ نہیں ہیں بلکہ معزز شوہروں کی بیویاں ہیں
انہیں پہلے تیل اور گھی لے کر آئے دو۔ ان بے آنسو بے غم
والیوں کو جو لباس فاخرہ سے مزین ہیں موت کے مسکن میں
جانے دو۔“

اس کے بعد متوفی کا بھائی بہنیت اس کے ہاشین کے
یا اگر بھائی نہ ہو تو بیٹے بیٹیاں شاگرد یا پرائانا نوکر بیوہ کا ہاتھ پکڑتا

اور کہتا۔

(۷) اٹھ! اے عورت! اور عالم حیات کو دیکھ! جس کے پاس تو بیٹھی ہے اور جس نے تیرا ہاتھ ایک دن اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ سے بیاہ کیا تھا وہ مر چکا ہے تیرا عقد نکاح جو اس سے ہوا تھا اب ٹوٹ گیا۔

پھر وہی شخص بے جان ہاتھوں سے کمان لے کر کہتا۔

(۸) مردے کے ہاتھ سے میں نے کمان لے لی ہے تاکہ اس سے ہمیں مدد ملے اور ہمیں قوت و شہرت حاصل ہو۔ تم یہیں ٹھیک رہو۔ ہم بہادر لوگ جنگ میں دشمن کو زیر کر گئے۔ اس کے بعد تدفین شروع ہوتی ہے یعنی لاش زمین میں رکھی جاتی ہے اور اس پر مٹی ڈھیر کر کے ایک تودہ بنا دیا جاتا ہے جسے "موت کا مسکن" کہتے تھے ان جملہ رسوم کے ادا ہونے کے وقت پجاری اشعار ذیل کو پڑھتا جاتا۔

(۹) "زمین کی طرف تو جلد جا جو ماں ہے وسیع اور بابرکت زمین (کی طرف جا)۔ مرد صلح کے لئے وہ ایک دوشیزہ ہے جو اون کی طرح نرم ہے۔

(۱۰) کھل جا اے زمین اور اس پر جبر نہ کر اس پر مہربان ہو اسے اے زمین پناہ دے اور چھپالے جیسے کہ ماں بچے کو اپنے دامن سے چھپالیتی ہے۔ (۱۱) اب مٹی کا گھر جس کے ایک ہزار ستون ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اس پر ہمیشہ گھی چھڑکا جا

لے اشعار (۷) و (۸) کی خاص شہرت و اہمیت کیونکہ انہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ دیدوں میں ہیوہ عورتوں کے جلانے کی نہ تو کوئی تظہیر ہے نہ کوئی حکم بلکہ حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس رسم کو ہماری کہنے کے لئے ساتویں شہر کے ایک لفظ میں دو دفعہ بدل دینے گئے ہیں اور ایک دوسرے لفظ کے سنانی کی تشریح میں کچھ نا جائز تصرف کیا گیا ہے۔ صرف دو حرفوں کے تغیر و تبدل سے شہریت کی قبیح رسم جو میں آئی۔

اور اس کا ہیشہ کے لیے مامن رہے (۱۳) میں نے تیرے
چاروں طرف مٹی کا ڈھیر کر دیا مٹی کے ڈھیلوں سے تجھے
چوٹ نہ لگے ہو میں تجھ پر رکھتا ہوں آباء قوم اس گھر کی
نگہبانی کریں اور یا ماتیرے لیے دوسری دنیا میں
ایک مکان بنائے۔

(۳) مردوں کو صبر و استقلال کے ساتھ اور بغیر بیہودہ گریہ و زاری کے
رخصت کرنے کی یہ رسم جس میں محبت کا شائبہ بھی تھا اور جس سے حسن عقیدت
کا اظہار ہوتا ہے علوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم تھی کیونکہ اس میں تخیلات فلسفیانہ کا اثر نہیں ہے۔
مردوں کو جلانے کی رسم جب جاری ہوئی تو اس کے ساتھ دوسری رسوم کو بھی بدلنے
اور دوسری عبارتوں کے تلاش کی ضرورت ہوئی جو سب دسویں کتاب میں موجود ہیں
اور اس قدر صاف ہیں کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کتاب کا اٹھارواں مبحث
اس قدر قدیم اور مقدس تھا کہ اسے نظر انداز نہ کر سکتے تھے اس لیے اس کے کئی حصے کرٹیک
لگائے جن میں سے بعض جلانے کے وقت یا اس سے پہلے پڑے جاتے تھے اور دسواں
اور اس کے بعد کے اشعار ہڈیوں کو جمع کرنے اور دفن کر کے وقت پڑے جاتے۔
اش ولاینا کے گیرہ یا ستر (تدنی قوانین) میں زمانہ مابعد کی رسوم کو حسب ذیل
طریقہ پر بتایا گیا ہے۔ یہ مجموعہ قوانین ویدک ادبیات کا ایک جزو خیال کیا جاتا ہے
اور چہنبر و کھنیں کی جو رسوم اس میں مقرر کی گئی ہیں وہ رگ وید کی عبارتوں سے
اس قدر مشابہ ہیں کہ ہم بلا تامل قیاس کر سکتے ہیں کہ زمانہ مابعد کے ویدک آریوں میں
یہ رسوم جاری تھیں، کم از کم جب کہ وہ گنگا اور جہتا کے کناروں پر رہتے جہاں ویدک
تدن کے بعد برہمنوں کے تدن کا آغاز ہوتا ہے۔

۳۵۴

۳۵

(۴) مکانات سے دور چند خاص ہدایات کے بموجب ایک مقام منتخب
کیا جاتا تھا جہاں متوفی کے اعزاء اس کی مقدس آگ اور اس کے قربانی کے اوزار
اور برتن لے جاتے اور آگے آگے کوئی جانور عموماً ایک سیاہ بکر ہوتا۔ جب تمام لوگ
اس مقام پر پہنچ جاتے پجاری اس کا طواف کرتے اور اس پر تبرک پانی ڈال کر ذیل
کے اشعار پڑھتے تاکہ خدیت ارواح دور ہو جائیں۔

۳۶

”یہاں سے دور ہو دفع ہو چلے جاؤ پتھریوں (آباد اجداد) نے
اس کے لئے ایک برکت کی جگہ بنائی ہے۔ یا مانے اس کے
آرام کے لئے ایک مکان بنالیا ہے جہاں برکتیں دن رات
ندیوں کی طرح بہتی ہیں۔“ (دہم ۱۳-۱۹)

اس کے بعد تینوں قسم کی آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر ایندھن رکھا جاتا ہے
اور ایک سیاہ بارہ سنگھے کی کھال چتا پر بچھائی جاتی ہے جس پر قربانی کی گھاس پھیلانی
جاتی ہے اور کھال کے اوپر لاش رکھی جاتی ہے اور متونی کی بیوہ اس کے سرھانے بیٹھتی
ہے۔ اس کے بعد پجاری کتاب دہم (۱۸) کا آٹھواں شعر پڑھتے ہیں اور بیوہ چتا پر سے
اتاری جاتی ہے اور پھر کمان متونی کے ہاتھ سے لے لی جاتی ہے اور بھاری نواں اشلوک پڑھتے
ہیں اس کے بعد ایک عجیب رسم ہوتی ہے یعنی قربانی کی ضروری اشیاء (جو برخلاف کمان کے
متونی کی ملک ذاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتیں) متونی کے جسم پر
ایک خاص اور مقررہ ترتیب سے رکھی جاتی ہیں مثلاً کوئی سر پر کوئی ہاتھ پر کوئی پسینے پر وغیرہ
وغیرہ اور جن اشیاء میں جوف ہوتا ہے مثلاً نیچے رکابیاں وغیرہ ان میں بھی بھر دیا جاتا ہے۔ بکری
کو ذبح کر کے اس کی کھال نکالی جاتی ہے اور پھر اس کو لاش پر اس طرح رکھ دیا جاتا ہے
کہ بکری کا ہر عضو متونی کے اسی عضو پر ٹھیک بیٹھ جائے۔ اس کے بعد لاش بکری کی کھال سے
ڈھانپ دی جاتی ہے۔ اس طویل رسم کے دوران میں دہم ۲۲ کا دسواں شعر پڑھا جاتا ہے
جو حسب ذیل ہے۔

”اپنی سیدھی راہ چلے جاؤ دونوں اہلوق اور چار آنکھ والے کتوں
کے پرے جو مسراما کے بیٹے ہیں جاؤ جہاں برکتیں دینے والے
آباد اجداد یا مانے کے ساتھ شاداں و فرھاں رہتے ہیں۔“

۳۵۷

کئی دفعہ ندریں پڑھانے کے بعد پجاری حکم دیتا ہے کہ آگ کو شعل کیا جائے۔
آگ کوں کے چتا اور جسم تک تیزی یا آہستگی سے پہنچنے اور کسی آگ کے وہاں تک جلد پہنچنے
سے متونی کی آئندہ حالت کے متعلق شکون لئے جاتے ہیں۔ تینوں آگوں کا جسم تک وقت دیا
میں پہنچ جانا نہایت نیک شکون خیال کیا جاتا ہے۔ جلانے کی رسم کے دوران میں
پجاری کئی بھجن یا بھجنوں کے ٹکڑوں کو پڑھتا ہے جو مناسب موقع ہوں۔ ان میں سے

ذیل کا مضمون (دہم ۱۲) بہترین ہے۔

۱) شاہ یا مایا وی دس وت کو نذر چڑھاؤ جس نے اونچے پہاڑوں کو پہلے لے کیا اور دوسروں کے لئے راستہ تلاش کیا۔ یا مایا پہلا شخص تھا جس نے اس مکان کا راستہ تلاش کیا جو ہم سے چھن نہیں سکتا۔ اب جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اپنی اپنی راہ سے اس مقام کو جاتے ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد گئے ہیں۔۔۔۔۔ (متوفی کو مخاطب کر کے) تم بھی اسی قدیم راہ سے چلے جاؤ جو ہمارے آبا و اجداد نے اختیار کی تھی۔ وہاں تم دو بادشاہوں کو دیکھو گے وائرل اور یا مایا جو بابرکت زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم بھی یا مایا اور آبا و اجداد کے شریک ہو جانا۔ اُس اعلیٰ ترین آسمان میں ظلم خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ اپنے اُس مکان میں عیوب سے پاک ہو کر اور ایک نئے اور درخشاں جسم کے ساتھ داخل ہو۔۔۔۔۔ (یا ماکو مخاطب کر کے) اپنے دونوں چار آنکھ والے کتوں کو جو اس راہ کے محافظ ہیں حکم دے کہ اس شخص کی حفاظت کریں اُس کو فلاح و برکت دے اُس کو تکلیف اور بیماری سے نجات دے۔ یا ماکو کے دونوں بھورے چوٹے سے نتھنے والے قاصد جن کی پیاس کبھی بجھتی نہیں انسانوں میں پھر کمران کی رو میں نہیں کرتے ہیں کاش وہ عرصہ دراز تک آفتاب دیکھنے دیں اور اس شخص کو نئی اور خوشی کی زندگی دیں۔

اس کے بعد اگنی سے دعا کی جاتی ہے کہ متوفی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ (دہم ۱۶)

اُسے اگنی ا دیکھ! اُسے جھلکنا نہیں بلانا نہیں نہ اس کی کھال یا اعضا کو بھاڑنا۔ جب تو اسے پختہ کرے تو اسے آبا و اجداد کے پاس لے جا۔۔۔۔۔ (متوفی کو مخاطب کر کے) تیری آنکھیں آفتاب (سوریا) کے پاس جائیں تیری سانس ہوا (وایو) کے پاس

اور باقی ماندہ اعضا آسمان یا زمین اور پودوں یا پانی میں جیسا کہ مناسب ہو۔ یہ بکری اسے اگنی تیری ہے اپنی گرمی اور شعلوں سے اسے جلا دے مگر اس شخص کے اس حصے کو جو پیدا نہیں ہوا ہے اپنی مبارک ترین شکل میں پاکباز لوگوں کے مسکن میں لے جا۔
 ”وہ حصہ جو پیدا نہیں ہوا کیا روح کے لئے اس سے بہتر کوئی استعارہ ہو سکتا ہے۔ مردوں کے لئے ایک خاص رہبر بھی ہے یعنی پوشن جو راگیروں کا محافظ ہے (دہم ۱۱)۔

”پاش پوشن جو تمام عالم کا چرواہا ہے یہاں سے تیری رہبری کرے۔ پوشن جلا مسکن کو جاتا ہے۔ وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ہوشیاری کے ساتھ لے جاتا ہے۔ پوشن آسمان و زمین دونوں میں پیدا ہوا ہے دونوں کا چکر لگایا کرتا ہے مسرت و شادمانی کے جلا مسکن کو وہ جاتا ہے۔ ”جن شخص کے جلانے کی رسم وہ شخص ادا کرے جو ان جلا رسوم سے واقف ہے سیدھا بہشت (سورن پوک) کو دھوئیں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ یقینی ہے۔“ گرہیا ستر اکا مصنف الفاظ منقولہ بالا میں ان مقدس اور تبرک رسوم کی ادائی پر مہر ثبت کرتا ہے۔

(۵) جسم کے خاکستر ہونے سے کچھ قبل پجاری دہم کی تیسرا شلوک (منقولہ بالا) پڑھتا ہے اور اس کے بعد سب لوگ اس مقام سے چلے جاتے ہیں اور مٹر کی پتیچھے نہیں دیکھتے۔ راستے میں وہ صاف پانی میں نہاتے ہیں اور صاف کپڑے پہن کر شام

۳۵۹

لے اس عبارت کے نفس مضمون سے پوشن کے لقب ”راہ کا مالک“ روحانی مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے اور فطرت کے لحاظ سے بھی اس کی تاویل میں کوئی دقت نہیں (دیکھو صفحہ ۲۴۵-۲۴۶) راہ سے مراد اس راہ سے ہے جو اس عالم سے عالم بالا کو لگتی ہے اور راگیروں سے ہیں جنکو وہ عالم بالا میں لیجاتا ہے۔

وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر اپنے گھروں کا راستہ لیتے ہیں اور ستاروں کے نکلنے کے بعد یا جب کہ آفتاب کچھ کچھ نظر آئے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ متوفی کے اعزاء جلی ہوئی ہڈیوں کے جمع کرنے اور دفن کرنے تک اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ رسم قریب دس روز کے بعد کسی مبارک دن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہڈیوں پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس پر سنگ لوح رکھ دیا جاتا ہے اور ان رسوم کے دوران میں دہم ۸ کی دسویں لپے کر تیرھویں تک سب اشلوک پڑھے جاتے ہیں۔ نہا کر سب لوگ گھر آتے ہیں اور پہلی شہر اور صحن کی رسم ادا کی جاتی ہے یعنی متوفی کو نذرین چڑھائی جاتی ہیں جس کا شمار باضابطہ طور پر پتھریوں میں ہونے لگتا ہے اور اس کا اعزاز وہی ہوتا ہے جو اس معزز جنت کا ہوتا ہے۔

(۶) اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عہد دیک کے آریا حیات مستقبل پر اعتقاد رکھتے تھے یا نہیں مگر جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اس مسئلے پر بحث کرنا فضول ہے۔ البتہ حیات مستقبل کیا تھی اور کس صورت میں تھی اس کے متعلق ان کے عقائد کا یقین دشوار ہے۔ اولاً تو محقق کو ناامیدی ہوتی ہے مگر اس کے متعلق آریوں کا سکوت کمال گویائی ہے۔ کیونکہ حیات مستقبل پر انہیں پورا اعتقاد تھا اور موت کو وہ ختم کرنے والا کہتے تھے مگر اس سے مراد صرف دنیاوی زندگی کے ختم کرنے والے سے تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان میں ایک جزو ہے جو نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے اور یہ جزو مظہر کرنے والے شعلوں سے کالبذ خاکی سے الگ ہو کر اپنے اصلی مسکن کو چلا جاتا ہے اور ان دوستوں کے ساتھ مل کر جو اس سے پہلے وہاں گئے ہیں حیات ابدی حاصل کر کے شادمانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ بالخصوص یہی تھا مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیسی تھی اس کے حالات کیا تھے وہاں لوگ کن مشاغل میں مصروف رہتے تھے؟ اس کا جواب صرف مبہم تخیلات میں ملتا ہے یعنی با برکت مردے دونوں بادشاہوں یعنی وائرن اور یاما کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں

۳۶۰

۱۔ شہزادہ کے معنی عقیدے کے ہیں۔ متوفی کے لئے جو رسم ادا کی جائے اس سے اظہار عقیدت ہوتی ہے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ رسم زندوں اور مردوں دونوں کے لئے مفید ہوگی۔

اور خوبصورت پتے والے درختوں کے نیچے (یا اوپر) بیٹھے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور سو ما پیتے ہیں۔ سو ما کی دعوتوں میں بھی وہ شریک رہتے ہیں کیونکہ متونی آبا و اجداد کو سو ما پسند کرنے والوں کے لقب سے اکثر یاد کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ مثل رکھجو کے انھیں بھی حیات ابدی حاصل ہو چکی تھی۔ مگر یہ جملہ امور ہمیں مادیت کے صرف ایک عقیدے کا صاف اور صریح ذکر ہے یعنی حیات بعد ممات بھی جسم کے ساتھ ہے حالانکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جسم کے جلا جزا، بعد تجزیہ عناصر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پجاری ایک طرف تو مردے سے یہ کہتا ہے "تیری آنکھ آفتاب کو جگا، وغیرہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آسمانی مسکن میں نیئے اور درخشاں جسم میں عیوب سے پاک ہو کر جا اور پھر اس کے بعد کہتا ہے۔

"اے اگنی اس شخص کو جو تیرے پاس نذروں کے ساتھ جاتا ہے آبا و اجداد کو واپس کر دے۔ اسے اپنی جسم سے ملنے دے تیرے جسم کے جس حصے کو کسی کالی چڑیا یا چیونٹی یا سانپ یا درندے نے کاٹا ہے اگنی اسے مندل کر دے اور سو ما جو کہ برہمنوں میں داخل ہو گیا ہے۔"

ایک امر واضح نظر آتا ہے یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نیئے جسم میں متونی داخل ہوتا ہے وہ غالباً غیر مادی تھا۔ کیا یہ زمانہ حال کے تصوف کا روحانی جسم ہے؟ ۶۱ ممکن ہے کہ یہی ہو کیونکہ ہندوستان میں ہر ایک چیز کی اصل رگ وید میں موجود ہے۔ مگر رگ وید کے منقولہ ذیل عبارتوں سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ آریوں کا خیال تھا کہ مردوں کی روہیں فضا میں نور کے سمندر میں ادھر ادھر اڑتی رہتی ہیں۔

"سوریا درخشاں اشاس کے تعاقب میں مثل ایک عاشق کے جو کسی دوشیزہ کا تعاقب کرتا ہو وہاں جاتا ہے جہاں خدا ترس لوگ زمانہ دراز سے برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں" (ایکم ۱۱۵)

"سب سے اچھ کے آسمان میں وہ برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں" (دہم ۱۱۵)
 "گاش میں وشنو کے بارکت مسکن میں داخل ہوتا جہاں خدا ترس لوگ مرست کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ اس زبردست چلنے والے (و شنو) کے دوست ہیں اور وشنو کے اعلیٰ ترین مسکن میں مزے سے زندگی بسر کرتے ہیں یہ آسمانی مسکن نور سے

روشن ہے۔ (یکم ۱۵۴)

کتاب نہم بھجن ۱۱۳ (باب نہم فقرہ ۳۲) سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

(۷) خدا ترس لوگوں کا تو یہ صلہ تھا اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کا کیا خسر ہوتا تھا۔ ان کے لیے بھی حیات مستقبل تھی یا نہیں اور اولین عہد ویدک کے آریوں کا ان کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ اس کا جواب دشوار ہے کیونکہ گذ گاروں کے خسر کے متعلق آریوں کے خیالات مدبر بھیم ہیں آریوں کے یہاں ہر چیز میں دوئی تھی اس لیے اگر نیک لوگ نورازی میں رہتے تھے تو بدکاروں کی جگہ دوامی تاریکی میں تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وارن اور دوسرے ادیتیا گنہگاروں کو سزا دینے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے تائب نہوں غار میں ڈال دیتے ہیں جس سے آریا اسی قدر ڈرتے تھے جتنا کہ ادیتیاؤں کی تین زنجیروں یا پھندوں یعنی تاریکی، بیماری اور موت سے۔

ریت (قانون کا محافظ) دہوکے میں نہیں آسکتا۔ وہ عقل سے پُر ہے
ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ ناراض ہے یعنی ناخدا ترسوں کو وہ غار میں ڈال دیتا ہے۔ (دوم ۲۶-۸۰)

”اے دیوتاؤ (ادیتیا) اپنے پھندوں کو اٹھاؤ میرے گناہوں کو دور کرو“
مجھے اس طرح نہ پکڑو گویا کہ میں گھونٹے میں رہنے والی چڑیا ہوں اے قابل پرستش ہستیو! آج میرے ساتھ رہو میں کانپتا ہوا تمہارے سینے سے لپٹ جاؤں گا۔ اے دیوتاؤ ہمیں نکل جانے والے بھیڑے سے بچاؤ اور غار میں گرنے سے (دوم ۲۹-۶۷)

”اندر ان لوگوں کا عزیز نہیں ہے جو سمو ما کی کشید نہیں کرتے، وہ نہ اس کا دوست ہے نہ بھائی، جن لوگوں کا وہ دوست نہیں انہیں وہ غاروں میں ڈال دیتا ہے۔“
(چہارم ۲۵-۶۷)

ایک رشی اندر سے التجا کرتا ہے ”ہمارے دشمنوں کو عمیق ترین تاریک غار میں ڈال دے۔“

(۸) حیات مستقبل کے متعلق اگر زمانہ مابعد یعنی برہمنوں کے زمانے میں مغائر عقائد وجود میں نہ آجاتے تو اس کے متعلق آریوں کے عقائد کی روحانیت اور مبہم ہونے پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ عقائد میں تغیر بہت جلد ہو گیا کیونکہ خود انھیں وید

میں مادی بہشت و دوزخ کا ذکر ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بابرکت لوگوں کے لئے عیش و عشرت کے سب سامان مہیا ہیں اور بدکردار لوگوں پر کیا کیا عذاب ہونگے۔ عقائد مذکورہ فقرات بالا یعنی متوفی اشخاص کا یا ماما اور وارن کے ساتھ خوبصورت پتوں والے درخت (آسمان اور ستارے) کے نیچے رہنے کی یہ مادی تعبیر کی گئی ہے کہ ہر نیک کردار متوفی شخص کے پاس خوبصورت چمکیلی اور سیدھی گاٹیں آتی ہیں جن کا دودھ فوراً پھوٹا جاسکتا ہے کھی کے تالاب میں شہد کے نالے ہیں دودھ اور دہی کی ندیاں ہیں۔ نہ کوئی امیر ہے نہ غریب نہ کوئی ظالم ہے نہ مظلوم۔ کتاب نہم ۱۱۳ میں چند لطیف اشارے ہیں جہاں سترت و شادمانی ہے جو عیش و عشرت کا مسکن ہے جہاں ہماری دلی آرزو میں پوری ہوتی ہیں اس کی تاویل میں دنیاوی عیش و عشرت کا ذکر کیا گیا ہے اور لطف بڑھانے کے لئے دلفریب حسین عورتوں (الینسارا) کو بھی شارحین وجود میں لائے ہیں۔ برعکس اس کے عمیق ترین تاریک غائر کو شارحین نے دوزخ بنا دیا ہے جس میں گنہگاروں کی ندی میں بیٹھے ہوئے بال کھاتے ہیں اور اپنے مظلوموں کے آغوا اور مردوں کے غسل کا پانی پیتے ہیں یا ماما جو شادمان ارواح کا نیک دل اور درخشاں بادشاہ ہے اور اگر لوگ اس سے ڈرتے تھے تو صرف اس لئے کہ موت سے انسان ہر صورت میں ڈرتا ہے مختلف دوزخوں کا درشت مزاج حاکم اور عذاب دہندہ بن جاتا ہے جس میں شیاطین کے تمام عیوب موجود ہیں آنکھروں وید میں تو یہ افراط و تفریط نہیں ہے مگر تاہم اس میں بھی یا ماما موت مجسم یا ماما فریو (ابن کرا) ایک ڈروانی اور بھیاٹک شکل اختیار کر لیتا ہے۔

(۹) پترپوں (اجداد) کی کئی قسمیں ہیں یعنی خاندانوں کے اجداد قبائل کے اجداد قوم کے اجداد۔ اقوام انسانی میں یہ عام رسم ہے کہ وہ اپنے قدیم اجداد کی ارواح کو اپنا محافظ خیال کرنے لگتے ہیں اور ان سے امداد اور حفاظت کے متمنی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور منزل ہے یعنی اجداد مذکور کو وہ دیوتاؤں کی اجداد خیال کرنے لگتے ہیں اور اس طرح سے نہ صرف خاندان کے مقدس اور پیارے تعلق کو قرن ہا قرن تک قائم رکھتے ہیں بلکہ اپنی اصل کو آسمانی خیال کرنے لگتے ہیں اور دیوتاؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ایک طریقہ اس امر کے ظاہر کرنے کا ہے کہ ہم میں ایک رومانی اور الہی جوہر بھی ہے جو ہماری ہستی جہانی سے برتر اور ہماری قوت ارادی سے آزاد ہے۔ دنیا کی

دوسری اقوام نے یہ اعزاز اپنے قدیم سورماؤں، مقنین اور ریاستوں اور شاہی خاندانوں کے بانیوں کو بخشا ہے مگر ہندوستان کے آریوں نے اپنے مذہبی رجحان کی وجہ سے اپنے قدیم قربانی کرنے والوں اور بھاری شاعروں (رشی) اور بزرگان دین کی اولاد ہونے اور اس طرح دیوتاؤں کے ہم نسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آسمان کی مقدس جماعتیں اسی طرح وجود میں آئیں جن میں انگلیرا (بھجن گانے والے) بھگوا (آگ کی قربانی کرنے والے) وغیرہ شامل ہیں اور بعض دوسرے بزرگان دین بھی جو نہ صرف بھاریوں کے خاندانوں بلکہ بیہودہ انسان کے مورث خیال کیے جاتے ہیں مثلاً **وشتھا**، **کشیپ**، **وشو** مگر اور بہت سے دوسرے اشخاص جن کے نام رگ وید میں مذکور نہیں ہیں۔ ان سب بزرگوں سے نہ صرف وسیع اقتدارات منسوب کیے جاتے ہیں جن میں انسان کے کاموں میں دخل دینا بھی شامل ہے بلکہ آفرینش عالم اور دنیا کو قائم رکھنے میں بھی ان کو دخل ہے۔ رگ وید میں اس کا صاف پتا چلتا ہے گورمانہ مابعد کے مبالغہ پسند بزمین دہرم کے یہ خلاف ہے۔ انگلیراؤں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اُصطبل کو کھولنے اور گایوں کے آزاد کرانے میں مدد دیتے ہیں اس سے صرف یہی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ آفرینش عالم کے کام میں شریک تھے۔ اجداد متونی (پتری) کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے سیاہ گھوڑے (آسمان) کو موتیوں (تاروں) سے سنوارا ہے اور رات میں تاریکی کچی ہے اور دن میں نور یا آسمان اور زمین کو سموما کی شرکت سے پھیلا یا ہے یا وہ آفتاب کے محافظ ہیں (دہم ۱۵-۱۵) اور روشنی کے لانے والے۔ فقرات مذکورہ بالا سے آفرینش عالم میں اجداد متونی کی شرکت بھی ثابت ہوتی ہے۔ مگر یہ واضح رہے کہ ان کو یہ قوت رسوم اور قربانیوں کے باقاعدہ کرنے کے ثواب میں حاصل ہوتی ہے نہ یہ کہ نظام قدرت میں ان کا یہ فرض ہے۔ انگلیرا دعائے مجسم بن کر اُصطبل کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ دعائیں قوانین قدرت کو توڑ سکتی ہیں یعنی پانی برسا سکتی ہیں روشنی لاتی ہیں اور دنیا میں امن و امان رکھتی ہیں۔ تاہم اجداد متونی اور دیوتاؤں کی راہیں جدا ہیں۔ اجداد کی راہ موت کی ہے (دہم ۱۸-۱۸ اور ۸۸-۱۵) اور تمام انسان اسی راہ سے جائیں گے۔ اسی بیٹے دونوں کو جو نذریں چڑھائی جاتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اجداد بھی سموما شراب کے عاشق گئے جاتے ہیں اور دیوتاؤں کی قربانیوں میں ان کو صلائے عام ہوتی ہے مگر ان کے خاص تہوار یعنی تسرا و

میں ان کے لئے علیحدہ نذریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے لئے گہروں کی روٹیاں پکاتے ہیں جنہیں پنڈے کہتے ہیں اور ہر پتھر کے لئے ایک پنڈا رکھا جاتا ہے۔ شہزادہ بھی مختلف موقعوں اور برسیوں کے لئے ہوا کرتے تھے۔ بعض کسی ایک متوفی عزیز کے لئے ہوتے تھے بعض خاندان کے تمام بزرگوں کے لئے اور بعض تمام مقدس اور با عظمت بزرگوں کے لئے۔ بھجن (دھرم ۱۵) غالباً اسی قسم کی رسم کے لئے تصنیف کیا گیا تھا اگر آخری شعر تجہیز و تکفین کی رسوم سے مخصوص معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس شعر کا اسی غرض سے اضافہ ہوا ہے اور دوسرے موقعوں پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہو۔

”ااب آباے متوفی انھیں خواہ وہ ادھر ہوں یا نیچے
یا بیچ میں۔ وہ آباؤ سوما کی نذر چڑھاتے تھے مہربان تھے
قربانی کے طریقوں سے واقف تھے اور اب عالم ارواح
میں ہیں وہ ہماری التجاؤں کو التفات سے سنیں۔ (۲) آج
اُن آباؤ کی ہم مدح سرائی کریں گے جو زمانہ قدیم میں سدھار
گئے اور جو ان کے بعد گئے جو دنیا کے کرہ ہوا میں ہیں اور جو
نوبصورت مکانات میں رہنے والی اقوام کے ساتھ ہیں۔۔۔۔۔
(۳) اے آباؤ! جو قربانی کی گھاس پہ بیٹھے ہو۔ آؤ اور
ہماری مدد کرو۔ یہ نذریں ہم نے تمہارے لئے تیار کی ہیں
انھیں قبول کرو اور اپنے ساتھ صحت جسمانی اور بیشمار برکتیں لاؤ
(۴) ہم سوما پسند کرنے والے آباؤ کو اس غذا کے کھانے کے
لئے بلا رہے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں اور جو ان کے لئے گھاس
پر رکھی ہے کاش وہ ہمارے قریب آئیں ہماری مدد کریں ہمیں
برکت دیں۔ (۵) ہمیں نقصان نہ پہونچاؤ اے آباؤ! کسی ایسے

لے ان پنڈوں کو پنڈ پتیری بجایا یعنی آباؤ کی نذر کے پنڈے کہتے ہیں۔

لے ہر۔۔۔۔۔ عالم۔

لے بعض علماء اس سے بنی نوع انسان کی اقوام خیال کرتے ہیں اور بعض دیوتاؤں کی اقوام۔ آخر الذکر سے غالباً صحیح ہیں۔

گناہ کی پاداش میں جو انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے
 سرزد ہوا ہو۔ (۶) سپیدہ صبح کی گود میں تم بیٹھے ہو اپنے
 پاکباز بیٹوں کو جو فانی ہیں دولت و فلاح و برکت دو (۷)
 یا ما بھی جو ہمارے بہترین قدیم اور مہربان آباء کے ساتھ
 شادمانی کی حالت میں رہتا ہے۔ (۸) ششٹھاؤں کے
 ساتھ خوب سو مائیے۔ (۹) اگنی تو بھی ان لوگوں کے ساتھ
 آجھ پیاسے اور سموما کے منتظر ہیں جو دیوتاؤں کے ساتھ
 بیٹھے ہیں قربانی کے رموز سے واقف ہیں جن کی رشیوں
 نے تعریف و توصیف کی ہے۔ تو ان عقلمند تپے اور مجیز آباء کے
 ساتھ آج جو عالم نور میں رہتے ہیں (۹) آے اگنی اُن ہزاروں
 قدیم اور زمانہ مابعد کے آباء کے ساتھ جو نندوں کے کھانے
 اور پینے والے ہیں جو اندرا اور دوسرے دیوتاؤں سے
 مستعد ہو گئے ہیں اور جو عالم نور میں دیوتاؤں کی ستایش کرتے
 ہیں۔ (۱۰) یہاں وہ آباء آئیں جنہیں آگ نے خاکستہ کر دیا ہے
 (جو مرنے کے بعد جلائے گئے ہیں)..... (۱۱) جو آباء یہاں
 ہیں اور جو نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے
 ہیں۔ آے اگنی تو سب مخلوقات کو جانتا ہے۔ تو جانتا ہے
 کہ کتنے آباء ہیں..... (۱۲) ان آباء کے ساتھ جو جلائے گئے
 تھے اور جو نہیں جلائے تھے اور جو ہماری نذروں سے پہلے
 آسمان میں خوش ہیں جنہیں کے ساتھ اسے درخشاں ہستی
 (اگنی) اس شخص متونی کو عالم ارواح میں لے جا اور ہماری
 خواہش کے مطابق اس سے سلوک کر۔“

(۱۰) اگر حیات بعد الممات کے متعلق کسی قوم کے خیالات اور مردوں کے
 ساتھ ان کا سلوک ان کی روحانیت کے معیار ہیں تو اسی طرح انہی خانگی زندگی اور حورتوں
 کی قدر و منزلت سے ان کی اخلاقی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمارا

ماخذ رگ وید ہے اور جو تمدنی حالات معلوم ہوتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے آریا مورثوں کے افعال سے شرمندہ ہوں۔ رگ وید میں بھی زیادہ تفصیل نہیں۔ کتاب دہم میں ایک بھجن (۸۵) ہے جو شادی کی رسوم سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد ویدک میں پنجاب میں عورتوں کی عدد درجہ قدر و منزلت تھی مگر زمانہ مابعد کے تغیرات سے ان کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ یہی نہیں کہ ہندو یواؤں کی بری گت بنی بلکہ بحیثیت مجموعی عورت کی تمدنی حیثیت بہت گر گئی۔ ویدک زمانے میں مرد اور عورت میں پوری مساوات تھی لہذا وہ کسی سے دہتی نہ تھی شوہر کے بھائی بہنوں کا کیا ذکر وہ اس کے ماں باپ کی بھی تابع نہ تھی۔ علاوہ انہیں شادی عورت کی رضامندی سے ہوتی تھی اور گو شادی کی بات چیت شخص ثالث کے ذریعے سے ہوتی مگر نامہ پیام سے قبل اس کی رضامندی حاصل کر لی جاتی۔ اکثر اوقات دو شیزہ لڑکیاں کئی خواستگاروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتیں۔ یہ رسم عہد برہمنی تک قائم رہی اور رزمیہ نظموں میں اس رسم سوا اٹھ ور کا اکثر ذکر آیا ہے جس میں عالی خاندان خواتین اپنے لئے شوہر کا انتخاب کرتیں۔ روایات سے ثابت ہے کہ آریا خاندان کی دوسری اقوام یعنی یونانیوں جرمنوں اور کیلٹوں میں بھی یہ رسم تھی۔ اپنے باپ کے گھر میں آریا لڑکیوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ ہوتا اور ان کے بھائی ان کے حامی اور محافظ تھے۔ رگ وید میں ان یتیم لڑکیوں کی حالت پر اظہارِ تاسف کیا گیا ہے جن کے بھائی بھی نہ ہوں کیونکہ انھیں خود شوہر تلاش کرنا ہوگا اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان بے بس لڑکیوں کو جو ضرر پہنچائے وہ تعزیت میں ڈال دیا جائے یعنی اس عمیق غار میں جس میں وارن گنہگاروں کو ڈال دیتا ہے۔

(۱۱) رشتہ نکاح اور رسم نکاح کے تقدس کو ثابت کرنے کے لیے شادی کے بھجن میں ایک آسمانی شادی کا بطور تمہید ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شادی جس میں شوہر وزن سو ما اور سنور یا (آفتاب کی دیوی) تھے دنیاوی شادیوں کی اصل قرار دی گئی ہے اور رسم ازواج کا تقدس اسی سے ثابت کیا گیا ہے۔ رگ وید میں ہمیشہ اسی قسم کی تشبیہوں سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے آسمان کی ہر چیز دنیاوی اشیاء کا عکس ہے مگر اس امر کا احساس خوش اعتقاد بائیان رسم کو نہ تھا۔ سنور یا

سوتیار کی بیٹی ہے جو اس کی رضامندی سے سوما سے اس کو بیاہ دیتا ہے۔
 اشون دو لہا کے رفیق ہیں اور دھن کو لینے کے لئے آتے ہیں۔ آگنی دھن کی
 رفیق ہے جو آگ کے چلتی ہے اور اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچا دیتی ہے۔
 اس افسانے کی فطری تشریح نہایت آسان ہے کیونکہ آفتاب کی دیوی جو سپیدہ صبح
 کی ایک دوسری شکل ہے سوما سے اس کی ہر شکل میں بیاہی جاسکتی ہے۔
 غالباً یہاں عبادت کے پہلو سے مراد ہے کیونکہ سوما قربانی کا بادشاہ ہے
 نہ صرف اس لئے کہ سپیدہ صبح کو بھی مقدس رسوم سے تعلق ہے بلکہ اس لئے بھی کہ
 سوریا بھی شل دیگر انسانی اشخاص کے دعائے مجسم ہے۔ سوریا کا بناؤ سنگار بھی
 مقدس چیزوں کا تھا۔ سوریا کا عروسی جوڑا دیدوں کی مقدس بچروں کا بنا ہوا تھا۔
 اس کے رتھ کا ڈھانچہ زمین و آسمان سے بنا ہوا تھا۔ رتھ سے مراد "دلی خیالات"
 سے تھی۔ وید کے بھیجن رتھ کی لکڑیاں تھیں۔ علم اس کا تکیہ تھا علم غیب اس کا زیور
 مقدس گیت بطور افشاں اور بالوں کے زیور کے تھے۔ رگ وید اور سمن وید اس
 کی رتھ کو گھنٹنے والے بیل تھے۔ ویدوں کی قربانی کا تمام سامان شان و شوکت کے
 ساتھ یہاں موجود ہے اور یہ رمز یہ تفصیل ذیل کے شعر پر ختم ہوتی ہے۔

تیرے رتھ کے دو پہیوں کو تو اے سوریا برہمن خوب جانتے
 ہیں مگر تیرا جو پہنا ہے اسے صرف گہری نظر رکھنے والے
 جانتے ہیں۔ پہیوں سے مراد عالموں سے ہے جن میں دو
 تو نظر آتے ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے اور تیسرا وہ
 عالم ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں جہاں سب چیزیں اور دیوتا
 پیدا ہوئے اور جس کی طرف علم باطن رکھنے والے لوگوں کی
 آنکھیں لگی رہتی ہیں۔ مگر حوام کا یہی خیال تھا کہ اس سے
 سورج (مٹوٹ جیسا کہ جرمنی میں) اور چاند کے بیاہ سے
 مراد ہے کیونکہ گھن مذکور کے دو مندرجہ (۱۹ و ۱۸) کی کوئی اور
 تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں بچے اپنی عجیب و غریب
 قوت سے ایک دوسرے کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔

وہ قربانی کے مقام کے ارد گرد رقص کرتے رہتے ہیں ایک
تمام موجودات کو دیکھتا ہے دوسرا جو اوقات کا مقرر کرنے والا
ہے بار بار پیدا ہوتا ہے۔ آسمان کے ان دونوں حاکموں کا بھتی
اور یک دلی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینا ان دشو کے
تعلقات کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔

(۱۲) بھجن کا باقی ماندہ حصہ بیاہ کی رسم کی دعاؤں اور کہاوتوں کا مجموعہ ہے
جن میں وہ تسلسل نہیں جو تجہنم و تکفین کے بھجن (دہم ۱۱) میں ہے۔ مگر بھجن کی عبارت سے
رسوم کا پورا پتہ چلتا ہے۔ رسم کا آغاز غالباً یوں ہوتا تھا کہ دلہن کے ماں باپ دے خیر
دے کر اپنی اور اپنے خاندان کی فرمانبرداری سے اسے آزاد کر دیتے اور شوہر کی
فرمانبرداری کی تاکید کرتے اور حسب ذیل اشعار پڑھتے۔

”سبھا اور بے خار ہو وہ راستہ جس سے ہمارے دوست
شادی کے لئے جاتے ہیں۔ آری امن اور بھلائی ہماری
رہبری کریں۔ گھر کا انتظام دو دلہن کے لئے آسان ہو میں تجھے
یہاں اپنے فرائض سے سبکدوش کرتا ہوں مگر وہاں (سسرال)
نہیں۔ وہاں میں تجھے رشتہ مبارک میں باندھتا ہوں تاکہ یہ
دونوں اے اندر! دولت اور اولاد سے مالا مال ہوں پلوں
تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہاں سے لے جائے۔ دونوں اشمون
تجھے اپنے رتھ میں بٹھا کر لے جائیں۔ جلد اس مکان کو جا بھا
تو حکومت کرے گی۔“

اس کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ راستہ خیریت سے کٹے جس میں ایک دعا یہ بھی
ہے کہ موروئی امراض بھی دفع ہوں۔

وہ امراض جو دلہن کے ساتھ اس کے قبیلے سے جاتے
ہیں انھیں قابل عظمت دیوتا بھگتا کر وہیں بھیج دیں جہاں سے

لے زھر کہتا ہے ”فصلائے ہوائی میں“

وہ آتے ہیں۔ رہن دلہا دلہن کو آزاد رہ پھونچائیں، وہ خیر و خوبی سے تمام خطروں سے گزر جائیں، بخش لوگ دور بھاگیں۔ دلہن نے خوب بناؤ سنگار کیا ہے، آؤ سب لوگ اسے دیکھو اور بابر کیا دینے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔“

اس کے بعد شادی کی اصل رسم شروع ہوتی۔ دوہا دلہن کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تین دفعہ گھر کی آگ کا اس کے ساتھ طواف کرتا اور حسبِ میل منتر پڑھتا۔

”شگون نیک کے لئے میں تیرا سیدھا ہاتھ پکڑتا ہوں تاکہ تو میرے ساتھ جو تیرا شوہر ہوں پیرانہ سالی کو پہنچے۔ آریامن، بھاگ، سو تیار اور پورم دھنی نے تجھے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ہم دونوں مل کر اس گھر پر حکومت کریں۔ اے اگنی، سوریا مع اپنے ہمراہیوں کے تیرے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب تو اس دلہن کو اپنے شوہر کے سپرد کر اور اولاد دے۔“

یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آخری منتر کون پڑھتا تھا۔ ان کا پڑھنے والا شوہر تو نہ ہو گا۔ سسرال میں پہنچکر دلہن کا استقبال اشعار ذیل سے ہوتا۔

”یہاں مجھے مسرت نصیب ہو، تو دولت اور اولاد سے مالا مال ہو۔ اس مکان کی تو نگہبانی کر۔ اپنے شوہر کے ساتھ رہ اور بڑھاپے میں بھی تو گھر کی مالک رہے۔ اب تو یہیں رہ یہاں سے کبھی علیحدہ نہ ہو تیری عمر دراز ہو بیٹھے اور پوتے ہوں تو اس مکان میں ہنسی خوشی سے رہ۔“

برکت کی آخری دعا شوہر کی زبان سے آواہوتی ہے۔ یہ اشعار نہایت اہم ہیں کیونکہ دلہن کی تمدنی حیثیت کا ان سے اندازہ ہوتا ہے۔

”پہرہ چاہتی ہیں بیٹے اور پوتے دے۔ آریامن ہمیں بڑھاپے تک دولت سے مالا مال رکھے۔ اپنے شوہر کے گھر میں شگون بد کے ساتھ نہ آگے گھر میں آدمی اور جانور خوش خرم

رہیں اور ان میں اضافہ ہو۔ نظریہ سے محفوظ محبت سے بھری ہوئی جانوروں کے لئے بھی تیرا آنا مبارک ہو خدا کرے تو خوش مزاج، ہنس مکھ، سوراخوں کی ماں، دیوتاؤں کی عزت کرنے والی اور سب کو خوش رکھنے والی ہوئے۔ اس دہن کو اسے مہربان اندر دولت اور اولاد زینہ دے۔ اسے دس بچے دے اور اس کے شوہر کو بطور گیاہوں کے سلامت رکھ۔ اب تو اس گھر کی مالک بن جا اور اپنے شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں پر حکومت کر۔ سب دیوتا ہمارے دلوں کو متحد کر دیں۔“

شوہر گویا بیوی کے تفوق کا اس طور پر اعلان کرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہندوستان کی عورتیں اس اعلیٰ معیار سے زمانہ نابعد کی برہمن دھرم میں غیر ملکی عناصر کے مل جانے اور مصنفوں کی لغویتوں سے کس قدر گر گئی ہیں اور ہندو عورتوں کے بیشتر حصے کی حالت نہایت قابل رحم ہے اور ان پر سید ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے ”دھرم“ اجداد کی تمدنی زندگی زمانہ حال کی اقوام کے تمدن سے بھی بہتر تھی خصوصاً مسلمان اور جرمیوں سے جن کے یہاں عورت اپنے شوہر کے خاندان میں بطور ایک لونڈی کے داخل ہوتی ہے اور اس کے والدین اور بہنوں کے ظلم و ستم کو سہتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قوم کا تمدنی معیار اتنا اعلیٰ تھا اس میں کثرت ازدواج کی رسم نہ ہوگی۔

(۱۳) مگر یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شادی کی رسوم میں صرف مجھ (دہم ۵)، پڑھا جاتا تھا یا تجھ (دھم ۱۸) بلکہ دونوں رسوم میں رگ وید اور

لے عبارت زیر خطوط کو ”عورت کے فرائض کا مکمل مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔“

لے جو عبارتیں کثرت ازدواج کے وجود کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں ان سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ کثرت ازدواج کی رسم قانوناً جائز تھی جس کے لحاظ سے کئی بیویوں کو مساوی حقوق تھے بلکہ صرف کئی ”خیموں“ کا وجود ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی امر ہے کہ بیٹے مخصوص ہے جو ہر زمانے اور ہر ملک میں مساکین کے قوانین کی پابندی سے آزاد ہیں۔

اقتضوان وید کے دوسرے بھجن بھی پڑھے جاتے تھے۔ **اقتضوان** وید کی عبارتیں زیادہ قدیم وید سے مانو ہیں مگر ان میں رگ وید کی سادگی اور اختصار نہیں۔ مختلف عبارتوں میں جو ادھر ادھر منتشر ہیں شادی کی رسوم اور عشق و محبت کے متعلق بہت سی تشبیہیں اور استعارے مل سکتے ہیں مثلاً ایک شاعر اندراور اگنی کو سخاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کہتا ہے "میں نے سنا ہے کہ تم تکلف دینے میں داماد یا سالے سے بھی زیادہ سخی ہو۔ جادو ٹونے کا بھی ذکر ہے مگر رگ وید میں بہت کم۔ مثلاً ایک منتر ہے جس سے ایک لڑکی اپنے عاشق سے ملنے کے لیے سارے گھر بھیڑتی ہو اور اسے داد اسے لے کر کتے تک سب کو بیہوش کر دیتی ہے۔ رقیب کو نہایت دینے اور نیست و نابود کرنے کا بھی منتر موجود ہے۔ **اقتضوان** وید میں اس قسم کے جادو ٹونے بہت سے ہیں مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ رگ وید سے آریوں کی تمدنی زندگی کا خاکہ کھینچیں جب کہ ان میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوئی تھی۔

(۴۱) بعض بھجن رگ وید میں ایسے بھی ہیں جنہیں بجائے بھجن کے نظمیں کہنا زیادہ مناسب ہے اور جن میں معاصروں کے تمدنی حالات کی تصویر کھینچی گئی ہو خواہ وہ ان کے خصائل حمیدہ کی ہو یا بری عادتوں کی۔ ان نظموں کو نہ تو مذہب سے کوئی تعلق ہے نہ ان میں مثل دوسرے بھجنوں کے کسی دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ رگ وید کے مجموعے میں ان کو شریک کرنے کا باعث غالباً یہ ہوا ہو گا کہ رگ وید کے جامین کو نظم بائے مذکور کی ادبی خوبیوں اور تمدنی اہمیت کا کافی احساس تھا اور ان کے محفوظ رکھنے کی یہی صورت نظر آتی ہو کہ انہیں اس مقدس مجموعے میں شریک کر دیا جائے۔ ان نظموں سے ہمارے اس خیال کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آریوں کے اخلاق جن کی جہلک رگ وید میں نظر آتی ہے نہایت اعلیٰ اور پسندیدہ تھے۔ ذیل کی نظم جو خیرات دینے اور غربا کی امداد سے متعلق ہے ادبی اور تاریخی خوبیوں کی وجہ سے بے نظیر ہے (دہم ۱۷)۔

(۱) دیوتاؤں نے یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ ہم
گر سنگی سے ہلاک ہوں۔ جن لوگوں کے شکم پر ہیں
انہیں بھی موت نہیں چھوڑتی جو شخص کہ خیرات دیتا ہے
خیرات دینے سے غریب نہیں ہوتا، برخلاف اس

اسکی بھینس کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی کہ (۳) جو شخص کہ آسودہ حال ہے اور اس غریب آدمی کو دھتکار دیتا ہے جو اس کے پاس کھانا پانی مانگے کرتا ہے اور جس سے وہ اس کے بھلے دنوں میں واقف تھا، اسے کوئی راحت دینے والا نہیں ملتا۔

(۳) وہ شخص سخی ہے جو بدلے فقیر کو دیتا ہے جو اس کے پاس کھانا مانگے آتا ہے۔ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور اسے دوست ملتے ہیں۔ (۴) وہ دوست نہیں ہے جو دوست کو اپنے اندر دے میں شریک نہیں کرتا جب وہ روزی کا طالب ہو، اس کا گھر اس لائق نہیں کہ تم اس میں ٹھیرو، کسی دوسرے شخص کو تلاش کرو جو سخی ہو خواہ وہ انجمنی ہو۔ (۵) جن لوگوں سے ہو سکے محتاجوں کی مدد کریں مستقبل کی طویل راہ پر نظر رکھو اور یاد رکھو کہ دولت مثل گھاٹی کے پھیٹوں کے گردش میں رہتی ہے آج ایک کی قسمت میں ہے کل دوسرے کی (۶) احمق غدا تا قی جمع کرتا ہے میں سچ کہتا ہوں وہی اس کی ہلاکت کا باعث ہوگی نہ اس کا کوئی یار ہوگا نہ دو گار جو شخص کہ اپنے کھانے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ لپٹے رہتے ہیں۔

(۷) آریا قوم دھڑی قبیح عادات یعنی شراب خواری اور قمار بازی میں ہمیشہ مبتلا تھی جس کا خود رنگ وید شاہد ہے۔ سلو ما کی پرستش اور اس نام نہا و مقدس شراب میں ایک روحانی یا آتشی جو ہر کے ہونے کے خیال سے شراب خواری وجود

لے ارتھ کا ترجمہ۔

لے میوور کا ترجمہ۔ اس میں کہتا ہے اس سے بھی وہی سلوک ہوتا ہے جب وہ مدد چاہتا ہے۔ روکھ کہتا ہے "وہ خوشی سے مدد کرتا ہے۔"

دوڑتا ہوا پہنچ جاتا ہوں جیسے کہ کوئی عورت اپنے عاشق کے پاس۔ (۶) جواری (جواریوں کے مجمع میں جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے وہاں آج میں جیتو ٹکا مگر پانسے اس کی جیتی ہوئی رقم کو اس کے مخالف پر منتقل کر کے اس کی خواہش کو منتقل کرتے ہیں۔

(۷) پانسے مثل مچھلی پکڑنے کے کانٹوں کے ہیں جو گوشت میں گھس جاتے ہیں یہ فریب دینے والے جلاتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں۔ کچھ دیر جیتنے کے بعد یہ جیتنے والے کو تباہ کر دیتے ہیں مگر جواری انھیں شہد سے زیادہ شیریں خیال کرتا ہے۔ (۸) یہ ۵۳ کا گروہ (غالباً پانسوں کی بوٹیوں کی طرف اشارہ ہے) اقاعدوں پر چلتا ہے جو سوتیار کے قوانین کی طرح مقرر ہیں۔ خواہ کوئی کیسا ہی غضب ناک ہو مگر پانسے اس سے نہیں ڈرتے بادشاہ بھی ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔

(۹) پانسے کبھی نیچے کی طرف لا سکتے ہیں کبھی اوپر کی طرف کودتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں مگر ہاتھ والوں کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ یہ آسمانی کوئلے (پانسے) جب تختے پر گرتے ہیں تو دل کو جلا ڈالتے ہیں گو وہ خود سرد ہوتے ہیں (۱۰) جواری کی بیوی بے سرو سامانی کی وجہ سے اپنی قسمت کو روتی ہے۔ ماں اس بیٹے کے لئے روتی ہے جو معلوم نہیں کہاں ہے۔ جواری جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی بیویوں اور ان کے گھروں کی خوشی کو دیکھتا ہے تو اسے سخت قلق ہوتا ہے۔

(۱۱) قرض سے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور روپیے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رات کو دوسرے لوگوں کے

گھروں کو جاتا ہے۔ صبح کو وہ پھر بھورے گھوڑوں
 (پانسے) کو جوتا ہے مگر آگ بجھنے کے وقت تک
 وہ خستہ ہو کر پڑ جاتا ہے۔ (۱۱۲) اس مہشی برتر کو جو تہاری
 دیوتاؤں کی جماعت کا بادشاہ اور سرغنہ ہے میں نہیں
 چاہاؤں گا میں ہاتھ پھیلا کر قسم کھاتا ہوں۔ (۱۱۳) قابل پیش
 سو تیار نے مجھ سے کہا ”پانسوں کو چھوڑ دے اپنے کھیتوں
 کو کاشت کر اپنے مال و متاع سے خوش رہ اور ان پر
 قناعت کر۔ لے یہ تیری بیوی ہے یہ تیرے مویشی ہیں۔“
 (۱۱۴) اُسے پانسو مجھ پر رحم کرو اب مجھے اپنے سحر سے
 نہ پھسلاؤ اپنے غیظ و غضب اور دشمنی کو کم کرو کوئی دوسرا
 شکار تلاش کرو جو تمہارا غلام بن کر رہے۔“

(۱۱۶) قمار بازی سے ایک بدترین گناہ یعنی ہارجیت کے کھیلوں میں
 دھوکا دینا بھی آریوں میں موجود تھا اور رگ وید میں متواتر اس کا ذکر آیا ہے
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے گو وہ نہایت قبیح خیال
 کیا جاتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں پر تہمت رکھنے کے لئے جادوگری کے ساتھ
 اس معیوب صفت کو بھی ان کے ساتھ اکثر اوقات منسوب کیا جاتا تھا۔ وسشٹھا
 کا ایک بھجن (مہتمم ۱۰۴) ہے جسے کوسنے کا بھجن کہتے ہیں اس سے بھی اس خیال کی
 تائید ہوتی ہے۔ یہ متعصب مغلوب انضیب بوڑھا رشی کوسنے میں بڑا مرد میدان تھا
 اور اس نے اس بھجن میں اپنی قوم اور دیوتاؤں کے دشمنوں کو کوستے ہوئے اپنے
 ذاتی دشمنوں پر بھی سخت حملہ کیا ہے اور چند تہمتوں سے اپنی براءت ثابت کرنے
 کی کوشش کی ہے جو اس کے دشمن اس پر لگاتے تھے۔

”جب میں اپنی راہ چلا جاتا ہوں کسی کی برائی کا میرے

۳۷۸

لے بھیک مانگنے کو یا چوری کی غرض سے ؟
 ۹۲-۱۰ صفحہ ۲۲ میں بھی اس قبیح عادت کی طرف اشارہ ہے۔

دل میں خیال نہیں آتا اس وقت مجھ پر جو شخص بہتان لگائے
یا غصے سے کلام کرے اسے اندر تو اسے نیست و نابود کر دے
مثلاً اس پانی کے جو کف دست میں ہو۔۔۔۔۔ اگر اے لکھی
میں وہو کھا دینے والا جواری ہوتا اگر میں ریاکاری سے
دیوتاؤں کی پرستش کرتا مگر تو مجھ سے خفا کیوں ہے؟
بہتان لگانے والوں کو مصائب میں مبتلا کر۔ میں آج ہی
مر جاؤں اگر میں نے کبھی جادو کیا ہو یا فیتروں سے کسی شخص
کی قوت مردانہ کو نیست کر دیا ہو۔ اس شخص کے دوست چھوٹ
جائیں جس نے مجھے جادوگر کہا جس شخص نے مجھے ایسے پاک باز کو
جادوگر کہا اور جو خود شیطان ہے اور تقدس کا دعویٰ رکھتا ہے
اسے اندر تو اسے اپنے زبردست ہتھیار سے قتل کر دے اور
وہ عمیق ترین غار میں گر جائے۔

(۱۷) رشی کی اس بجواس کی رگ وید میں کوئی دوسری تظہیر نہیں اور
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد ویدک کے آریا اپنے دیسی دشمنوں یا مذہبی مخالفین کو
سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اندر اور سوماسے التجا کی جاتی ہے کہ دونوں
مل کر اس کا قلع قمع کر دیں۔

”اندر اور سوماس! ان شیطاں کو جلاؤ تباہ کر دو سنگوں
کر دو ان لوگوں کو جو تاریکی میں رہتے ہیں۔ ان دیوانوں کو
کاٹ ڈالو ان کا گلا گھوٹ دو مار ڈالو قتل کر دو اٹھ کے پٹک دو
اندر اور سوماس! تم دونوں کو سننے والے شیطان کی سرکوبی
کر دو وہ جلتا رہے اور اس کے جلنے سے وہی آواز آئے جو نذروں
کی آگ میں جلنے سے آتی ہے۔ اس خبیث سے تم ہمیشہ متنفر رہو
جو برہمن سے نفرت رکھتا ہے گوشت کھاتا ہے اور جسکی صورت سے خباثت ظاہر ہے

۱۷ برہمن سے مراد صحیح عبادت کرنے والے سے ہے۔ اور اس لفظ کا اطلاق ایک جماعت پر ہے نہ
کہ ذات پر۔ ذات کا اگر امتیاز تھا تو صرف اس لحاظ سے کہ آریا دیسی باشندوں سے متنفر تھے۔

اندر اور سو ما اس نایکار کو قہر مذلت میں ڈال دو اور تم

میں اتنی قوت ہو کہ کوئی اس تعزیر سے نکلنے نہ پائے۔

بھن کے تیسرے حصے میں رشی مختلف اقسام کی خبیث ارواح اور بھوتوں کو

کو ستا ہے جن میں سے بعض تو نظر نہیں آتے اور بعض جو کہنے، اُلُو، کوئل، باز اور چڑیوں کی

شکل اختیار کر کے قربانیوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں رشی اندر سے ساحر

کے غضب اور ساحرہ عورتوں کے فریب سے محفوظ رکھنے اور ان دونوں اور "ٹیڑھی گردن

والے بتوں" کی ہلاکت کے لئے دعا کرتا ہے۔ یہ حیثیت جموعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے

میں وسشتھا اور اس کی قوم جس کا وہ چچہ و بہت (پجاری اور قربانی کرنے والا)

تھا سخت مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں کیونکہ وسشتھا

دیسی باشندوں کا سخت دشمن اور آریوں کا ان سے ہمیشہ علیحدہ رہنے پر سختی سے

مصر تھا۔ برہمنوں کے مذہبی تھکھنڈوں اور قدامت پرستی کا بھی وہی موجب اور بانی تھا۔

اس لئے قرین قیاس ہے کہ جن لوگوں کی ترقی میں وہ حاصل تھا اور جن کو وہ نفرت کی نگاہ

سے دیکھتا تھا اور کو ستا رہتا تھا اس سے ہر طرح سے بدلہ لینے کی فکر میں رہتے ہوں۔

(۱۸) رگ وید میں جادو ٹونوں کی جو چند مثالیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ جادو ضرر رساں نہ تھا اور بوٹیوں کے جمع کرنے اور استعمال تک محدود تھا اور

بوٹیوں کے استعمال میں کوئی منتر وغیرہ بھی نہ تھے۔ اس کے خلاف صرف ایک مثال ہے

جس میں ایک عورت ایک پودے کو کھود کر اس سے اپنی سموت کو دفع کرنے کے

لیئے ایک بوٹی تیار کرتی ہے (دہم ۱۴۵) بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اس کام

میں کامیابی ہوتی ہے کیونکہ ایک گیت میں وہ اپنی کامیابی اور غیر عورت کو اپنے

گھر سے نکال دینے کا فخر یہ ذکر کرتی ہے۔ مگر بوٹیوں اور پودوں سے زیادہ ترو واکا

کام لیا جاتا تھا جیسا کہ "طیب کے گیت" سے معلوم ہوتا ہے جو دراصل جڑی بوٹیوں

سے علاج کرتا تھا اور اشوت کی لکڑی کا صندوق لئے پھرتا تھا۔ وہ خود اقبال

لے میکس مولر کا ترجمہ۔

تلہ گراس من کا ترجمہ۔

کرتا ہے کہ اس کا مقصود صرف تلاشِ معاش ہے۔ اس لطیف نظم میں جس سے اس قدیم
 زمانے کے تمدنی حالات پر کچھ کچھ روشنی پڑتی ہے طبیب کہتا ہے کہ وہ سبز بوٹیوں کی
 تعریف کرتا ہے جو دنیا میں قدیم ترین ہیں۔

..... سینکڑوں تمہارے طریقے ہیں تمہارا ٹھونڈا
 قسم کا ہے تم میں سینکڑوں خاصیتیں ہیں اس مریض کو صحت
 دو..... مجھے فتح دو جیسے گھوڑ دوڑ میں جیتنے والی گھوڑی کو
 کیونکہ مجھے مویشی کپڑوں اور گھوڑوں کی ضرورت ہے
 تم میرے لئے بہت مفید ہوگی اگر اس مریض کو صحت دو
 وہ شخص جس کے پاس بہت سی بوٹیاں ہوں وہ ہوشیار
 طبیب خیال کیا جاتا ہے اور بھوتوں اور مرضوں کا دفع
 کرنے والا۔ سب بوٹیاں مریض کو صحت دینے کے لئے بھی مہربان
 ہیں۔ بعض پانی سی ہیں بعض دودھ سی اور بعض طاقت دینے
 والی۔ مجھے اچھی قیمت دلانے اور مریض! مجھے صحت دینے
 کے لئے بوٹیوں کی خوشبو (صندوق سے) ویسی ہی اڑی جاتی
 ہے جیسے کہ مویشی اعلیٰ سے۔ کوئی چیز انھیں روک نہیں سکتی
 وہ مثل اس چور کے ہیں جو باڑھ پھانڈھ جاتا ہے.....
 اے مفردات! جب میں تمہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں
 بیماری اس طرح بھاگتی ہے جیسے کہ مجرم قانون کی
 زد سے۔ جب تم ایک عضو سے دوسرے میں سرایت کرو
 اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں بیماری کو بھگا دو جیسے کہ
 کسی سختی پسند حاکم کا فیصلہ۔ بھاگ جا بیماری بھاگ جا بازو
 اور نیل کھٹوں کے ساتھ ہوا ہلکے آندھی کے پروں پر بیٹھ کر
 بھاگ جا۔

(۱۹) ذیل کے پر مذاق اور مختصر اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے طبیب کا

مقصود بھی حصولِ زرت تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذاتِ پات کی تفریق بھی اس

زمانے میں نہ تھی۔

”تمام آدمی اپنے منصوبوں اور تدبیروں میں مصروف رہتے ہیں۔ بڑھئی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، حکیم مریض کو پجاری قربانی کرنے والوں کو۔ لوہار سوکھی ہوئی لکڑی اور آہنا ساز و سامان تیار کیئے ہوئے کسی صاحب زر کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میرا باپ حکیم ہے اور میری ماں چکی پیتی ہے۔ ہمارے خیالات کو مختلف ہیں مگر ہم سب دولت کے طالب ہیں جس کا ہم اسی طرح تعاقب کرتے ہیں جیسے مویشیوں کا۔“

(۲۰) رگ وید کے سمجھوں سے آریوں کے تمدنی حالات کے متعلق مزید حالات جمع کرنا ممکن ہے۔ اس کام کو اچھے زمرے نے اپنی محرکہ آراء تصنیف آئٹنڈ ریشش لی پین میں انجام دیا ہے ہمارے ناظرین میں سے جنہیں شوق ہو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ زمرے چاروں سمجھتاؤں سے مواد جمع کیا ہے اس لیے آریائی تمدن کی جو تصویر وہ پیش کرتا ہے وہ رگ وید کے زمانے سے بعد کی ہے۔

باب دوم

رگ وید

قربانی

۷۸۲

ناظرین کو بادی النظر میں محسوس ہو گا کہ عہد ویدک کے تمدن کے باب میں آریا قوم کے پجاریوں کی اخلاقی اور تمدنی حالت اور ان کے فرائض منصبی یعنی قربانی (یجمنہ) کا ذکر نہ ہونا سخت غلطی ہے مگر جو کچھ یہ مضمون بہت وسیع ہے اور نہ صرف تمدنی زندگی پر اس کا گہرا اثر ہے بلکہ دنیا کی ایک عظیم الشان قوم کے مذہبی اور فلسفیانہ تخیلات کے ارتقاء میں بھی اس کو دخل ہے اس لیے دیگر امور کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے لیے ایک علیحدہ باب لکھنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ بلیغ و سہل مضمون ایک علیحدہ کتاب کا لکھنا بیجا نہ ہوتا۔

رگ وید کے پجاریوں نے اپنا ایک علیحدہ گروہ بنالیا تھا مگر اس گروہ میں ذات کی خصوصیات نہیں آئی تھیں اور زمانہ مابعد کے برہمنوں کی طرح ان کا نظام تمدنی مکمل نہ تھا۔ مختلف درجے کے پجاریوں کی فوج کے مقابلے میں جن میں سے ہر ایک کسی خاص رسم میں ماہر ہے صرف دو قسم کے پجاری تھے یعنی ہوتو یعنی پجاری اور پروہت قبیلے یا خاندان کا پجاری۔ مگر رگ وید کے مجنوں سے معلوم ہوتا ہے ۳۸۳

رسوم پیچیدہ تھیں اور باقاعدہ طور سے ادا کی جاتی تھیں اور پجاریوں کی خدمات پسندیدہ تھیں اور ان کو حسب قدرت انعام دیا جاتا تھا۔ رگ وید میں دانشور کی نام سے بہت سی ملحقہ عبارتیں ہیں جن میں ان تحفوں کی فہرستیں ہیں جو رئیسوں اور

پادشاہوں سے ملی تھیں۔ ان عبارتوں میں علاوہ اپنے مربیوں کی تعریفوں کے ان مواقع کی بھی تصریح ہے جب پجاریوں کو یہ وکشنا (خیرات) ملی تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ عبارتیں قابل قدر ہیں کیونکہ ان میں معاصرین کی تمدنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ رگ وید کے تاریخی اجزاء میں جن قبائل اور بادشاہوں کے نام ہیں وہ عبارت ہائے مذکور میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ تپست سوس کا بادشاہ و ووداس ان تین بادشاہوں میں تھا جنہوں نے پہاڑی سردار سمبہر پر فتح حاصل کر کے مال غنیمت کا حصہ کثیر پجاریوں کو دے دیا تھا جن میں دس ساٹھ ملبوسات اور دیگر اشیاء کی دس ٹوکریاں سونے کے دس ڈلے اور ایک سو مویشی شامل تھے۔ ووداس کے بیٹے سوس اس نے بھی ایک موقع پر انہیں سرفراز کیا تھا۔ سوس اس کے ایک بادشاہ نے پجاریوں کے دو مشہور خاندانوں کو ساٹھ ہزار راس مویشی عطا کیے تھے۔ یادو کے ایک بادشاہ نے پیر سوس (ایک پارسی قبیلہ) پر فتح حاصل کرنے کی خوشی میں جو خاندان کنوا کے پجاریوں کی دعاؤں کے اثر سے حاصل ہوئی تھی انہیں تین سو گھوڑے دس ہزار راس مویشی اور بہت سے بیل بطور وکشنا عطا کیے تھے۔ پورو کے زبردست بادشاہ کت سا کے نو اسے تراسا داسیوں نے کنوا کو پچاس ہونڈیاں عطا کی تھیں۔ خوبصورت رتھوں اور گھوڑوں کے ساز کی بہت قدر تھی۔ اکثر بیان کیا گیا ہے کہ دو گھوڑے مویتوں سے مزین تھے۔ کنوا خاندان کا ایک پجاری مویشیوں کی وکشنا کی امید میں خوشی ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر ہوگی کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ غار کے دیو والا نے اپنے مویشی کھول دیے ہیں۔ عطا کنندگان کی تعریف و توصیف ان کے بڈل و نوال کی مناسبت سے ہوتی تھی خاندان کنوا کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ انعام ملتا تھا۔ انہیں کسے خاندان کا ایک فرد فخریہ بیان کرتا ہے کہ ایک بادشاہ مسمی و اسیا و یوریکا داسیو کو کھانے والا بھیڑیا نے سیاہ فام دیسی اقوام پر فتح حاصل کر کے ایک سوس اس سفید مویشی (جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے تھے) ۱۰۰ عدد دیائیں ۱۰۰ اکتے ۱۰۰ گھاس کے پورے اور ۱۰۰ کمیت گھوڑیاں اسے عطا کی تھیں۔ ایک بادشاہ مسمی چیتہ نے غالباً غیر معمولی سخاوت دکھائی تھی اسی لئے خاندان کنوا کا ایک پجاری اس کی تعریف میں کہتا ہے صرف اندر ہی اس قدر دے سکتا ہے یا دولت

کی دیوی سر سوئی۔ چتر اصل بادشاہ (راجن) ہے دوسرے سب بد حیثیت چھوٹے چھوٹے بادشاہ (راجک) ہیں۔ چتر اشل ایک بارش کے گر جنے والے بادل کے اور ہزاروں (۹) دیا کرتا ہے؛

(۳۰) بعض وقت تشکر کا اظہار سرد مہری کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلاً ”اننا خواہ کیا ہی نکتہ چین ہو مگر تمہاری کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے اسے سو رناؤ!“ لیکن اگر کوئی بیماری ناراض ہو جائے تو وہ اپنی ناراضی کا اظہار ظن کرنا ہے۔ ایک پر تھوڑا رپا رتھی، بادشاہ جس نے اپنی فتح کی خوشی میں صرف دو گھوڑے اور بیس گائیں دی تھیں اس کے متعلق ظن کرنا کہا گیا ہے کہ ”اُس کی جیب سے کچھ نکالنا دشوار ہے اور اسی لئے ہمارے بیماری پر لو کی تعریف کرتے ہیں جو شاہزادوں میں سخی ترین ہے۔ ماکھون (شاہزادے) دکھانے کے لئے دیا کرتے ہیں۔ یہ طعن و تشنیع ایک و سٹھ بیماری کی ربانی ہے جس کے مزاج میں اپنے مورث کی تیز مزاجی نظر آتی ہے۔ مگر طعن و تشنیع میں زمانہ حال کی کوئی مخالفت تقریر ذیل کی دو دالیں تو تینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو غالباً بحیل بادشاہوں کو ہمیشہ کے لئے بدنام کرنے کے لئے لکھی گئی تھیں۔

”اے دوستو اپنے جوش کو بڑھاؤ۔ سخی مزاج شہزاد کی ہم پورے طور پر تعریف کس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت سے بیماری جو قربانی کی گھاس بچھاتے ہیں تیری مناسب مال تعریف کریں گے اگر تو انہیں فی کس ایک بچھڑا دے جیسا کہ تو نے ہمیں دیا ہے۔ شعور و لو کا معزز بیٹا جو ایک دو لقمہ رئیس ہے ہم میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک بچھڑا کان پکڑے ہوئے لایا جیسے کہ کوئی بکری کا کان پکڑ کر لائے تاکہ وہ کھڑی رہے اور بچے اس کا دودھ پیئیں۔

ایک دوسرا بیماری سے اشنوئوں کی تعریف میں چند فصیح و بلیغ بھجوں کی تصنیف کے صلے میں صرف ایک رتھ بغیر گھوڑوں کے ملا تھا اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اشنوئوں کو اپنی مایوسی کا باعث قرار دیتا ہے۔

”اشنوئوں سے جن کے بہت سے گھوڑے ہیں بھلیک

بے گھوڑے کی رتھ ملی مجھے اس خوبصورت گاڑی کو کسی نہ
کسی طرح کھینچ کر اس مقام پر لے جانا ہوگا جہاں لوگ
سونا پیتے ہیں۔ میں خوابوں اور دولت مند بخیلوں سے
کوئی سروکار نہ رکھوں گا کیونکہ دونوں موہوم اور خیالی ہیں۔

(۳) داد و دہش کے معاملات کے اڈکار کو مقدس سمجھتا میں آنے والی
نسلوں کے اعلام کے لئے بالقصد شریک کیا گیا تھا اور مقصود یہ تھا کہ تعریف و توصیف
طعن و تشنیع اور گزشتہ بزرگوں کی قابل تقلید مثالوں کو بیان کر کے حائے قوم میں صرف
پجاریوں کے اعزاز اور ان کی امداد کی تلقین کی جائے بلکہ پجاریوں کو بے انتہا مال و
دولت دینے کی بھی ہدایت کی جائے۔ البتہ فہرستوں میں دس ہزار اور ساٹھ ہزار کی
تعدادیں دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ پجاریوں کے دعاوی اور اعزاز کو بڑھانے کے لئے
مبالغے سے ضرور کام لیا گیا ہے۔ مگر باوجود اس کے ایک شبہ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ
انعام و اکرام کی مقدار ایک معمولی خدمت یعنی مذہبی رسوم کے ادا کرنے کے صلے میں
بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اس زیادتی کی کوئی اور وجہ بھی ہوگی۔ یہ قیاس صحیح
ہے۔ آریوں کا عقیدہ تھا کہ پجاری نہ صرف مذہبی معاملات میں قوم کے پیشوا ہیں اور
فتوحات اور کامیاب مہموں کے لئے انہماک رکھتے ہیں ان سے مدد ملتی ہے اور فضیلت
مونیشیوں اولاد اور دولت کے لئے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ
ان کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار پجاریوں کے ہر چھ (دعا خوانی) وید پاٹ اور
قرانیوں پر تھا اور یہ کہ اگر پجاری ان رسوم کو نہ ادا کرتے یا ان کے ادا کرنے میں صحت
کی پابندی نہ کرتے تو انہیں یہ فتوحات نہ حاصل ہوتیں۔ **و ششٹھا** کے تاریخی بھجوں
کی ایک عبارت سے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

”تھاری زوک کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اسے اندر
اور وارن تم نے سونو داس کا ساتھ دیا۔ تم نے ہر چھ کو سنا

لہ اواب اور اشوکوت کے حوالے کے لئے دیکھو لڈوگ رگ وید جلد سوم صفحات ۲۴۳-۲۴۴ جس میں
اس دانت توٹیوں کی فہرست دی ہے جس کی مدد سے ان کو بھجوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔

جو تھیں زور سے بلارہا تھا۔ تر ت سو پر و ہتوں کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں فوجیں اٹھائے جنگ میں تم سے فتح و مال غنیمت کی طالب تھیں جب کہ تم نے سو داس اور تر ت سو کی مدد کی حالانکہ دس بادشاہ انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ یہ دس متحد بادشاہ جو قربانی نہ کر سکتے تھے سو داس کو مغلوب نہ کر سکے۔ پجاریوں کی قربانی قبول ہو گئی دیوتاؤں کی قربانی میں آکر شریک ہوئے۔ سو داس کی تم نے دس بادشاہوں کی جنگ میں مدد کی جب کہ وہ سخت ضغطہ میں تھا اسے وارن اور اندر جب کہ تر ت سو کے سفید پوش اور بٹے ہوئے بالوں والے پجاریوں نے تم سے عاجزی سے التجا کی۔

”دس بادشاہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سب واسیو یا خالصا واسیو نہ تھے اور اگر وہ آریا دیوتاؤں کو جنگ میں مخاطب کرتے تھے تو ان کے لئے قربانی بھی کرتے ہوں گے۔ مگر غالباً ان کے پجاریوں نے غلطی کی ہوگی کیونکہ اگر قربانی صحیح طریقے پر کی جائے تو حسب و نواہ نتیجہ برآمد ہونا لازمی ہے۔ اس لئے جب بادشاہ کو فتح پجاریوں کی دعا اور قربانیوں سے حاصل ہوئی تو پھر اس کے بدل و نوال کی کوئی انتہا نہ ہونی چاہیے۔“

اسی یہ ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے کہ تمام پجاری دولت مند تھے۔ پجاریوں کے آہ و نال کا بھی اکثر ذکر آیا ہے۔ مثلاً ایک پجاری شکوہ کرتا ہے کہ اس کے رقیب ہر طرف پیدا ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ افلاس اور بے بضاعتی سے بیہوش ہو جائے اور فکر مسائل کو اس طرح پریشان کر دی ہے جیسے کہ چوہا اپنی دم کترے اور چھ دردناک آواز میں کہتا ہے میری یہ حالت ہے اسے زبردست اندر لانا نہیں تیری ستائش کا گانے والا ہوں (دہم ۳۳-۳۴) طنز یہ عجیب (نہم ۱۱۱) میں مذکور ہے کہ ان پجاریوں کی جو قربانی کرنے والوں کے تلاش میں ہوں ایسی ہی کثرت تھی جیسے کہ بیکار لوہار دن یا شب بیکار کی۔ (دھرم ۳۸) یہ امر یقینی ہے کہ یہ مفلس لوگ پجاریوں کے مشہور اور نرفراز خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے مثلاً کشتیاں، کنواں، بھدولج وغیرہ۔

(۵) دعاؤں اور قربانی کے زور سے بعض غیر معمولی نعمتوں کا حاصل کرنا ہمارے تخیلات سے اس قدر متاثر نہیں ہے جتنا کہ ان کی وجہ سے بعض حادثات قدرت کا وقوع میں آنا مثلاً بارش اور روشنی، ٹیل و ہمار کا تو اثر یا سپید صبح آفتاب چاند تاروں کا لگنا۔ مگر اس میں کوئی امر خلاف عقل نہیں۔ جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا گیا کہ دیوتا اپنا کام قربانی کے جواب میں کرتے ہیں تو اس کی عکسی شکل بھی خلاف قیاس نہ ہوگی یعنی دیوتا کوئی کام نہ کرینگے اگر ان سے درخواست نہ کی جائے۔ اب صرف یہ دریافت کرنا باقی ہے کہ برہم (رسوم کے مطابق صحیح دعا خوانی)، اور مہیجنا (رسوم کے مطابق مکمل قربانی) میں کیا بات تھی جو دیوتاؤں کو مجبور کر دیتی تھی یعنی ہمیں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آریوں کی قربانی کس قسم کی تھی اور اس کا اصل اصول کیا تھا؟

(۶) ویدک علما میں ایسے برہمن نے اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے اور وہ اس کی نہ نیک پہنچ گیا ہے۔ جن نتائج کو وہ اپنی تفتیش سے پہنچا ہے ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

قربانی آسمان اور کرہ ہوائی کے اہم حادثات کی نقل ہے۔ بنی نوع انسان کا ایک قدیم عقیدہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں مدد درجہ آرزو ہو اس کو وجود میں لانے کی مدد سیر یہ ہے کہ اس کا ایک پتلا بنایا جائے۔ یہ احمقانہ خیال عرصے تک جاری رہا کیونکہ یورپ میں قرون وسطیٰ کے آخری دور میں بھی ایک ٹوٹکا یہ جاری تھا کہ دشمن کا موم کا پتلا بنایا جاتا پھر اس کو وسیعی آگ پر لگھلایا جاتا یا پتلے کے دل میں سوئی چھبھوئی جاتی جس سے مقصود تھا کہ جس شخص کا پتلا بنایا جائے مرض دق میں گھل گھل کر مر جائے گا یا سخت مصیبت میں مرے۔ فرار شدہ ملزمین یا ایسے اشخاص کے پتلوں کو جلاتے کی رسم جن سے دشمنی یا نفرت ہو غالباً اسی قدیم خیال سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اگر ضرر رسائی کے لئے یہ ٹوٹکا کام دے سکتا تھا تو اس سے نیک کام بھی نکل سکتے ہیں۔ قربانی کو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک قسم کی بے ضرر جادو گری ہے کیونکہ آد یا خوش مزاج اور خوش طبع تھے برخلاف اس کے آد اس اور بد مزاج تو رانی کوین پروری کی وجہ سے ضرر رسائی کیلئے جادو کر کے

سلاہ برہمن بیان کرتا ہے کہ جزیرہ سیلون (لنکا) میں رولج ہے کہ پھل کے قریب ایک پتلا کا غذا بنا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ پھل بھی پتلے کے برابر ہو۔

(۷) دو چیزیں ضروری ہیں روشنی اور بارش یعنی آگ اور پانی یا اگنی اور
 سوما۔ یہ اشیاء تین عالموں میں سے دو یعنی آسمان اور کرہ ہوائی میں پیدا ہوتی ہیں۔
 دیودھ (دھرتی) کی قوتیں انھیں ہر وقت بناتے رہتے ہیں۔ اگنی سمندروں میں پایا جاتا ہے
 برقی کی شکل میں بادل کے سمندر میں اور آفتاب کی شکل میں سور کے سمندر کے سنہرے
 پانی میں۔ گائیں ہمیشہ پکا کر دھنسنے کے لیے واپس لائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک تو بادلوں
 کی گائیں ہیں جن کے پستان میں بارش بھری ہوتی ہے اور دوسری سنہرے دودھ
 والی روشنی کی گائیں ہیں یعنی سپیدہ ہائے صبح اور ان کی کرنیں۔ یہ دیوتاؤں کا فرض
 مقررہ ہے جسے وہ دو نامہریت (قانون) کے اصول کے مطابق انجام دیتے ہیں
 انھیں صرف خورش کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیشہ تازہ دم جوان اور طاقت ور رہیں۔
 یہ قوت انھیں امرت (آب حیات) یعنی آسمانی سوما پلینے سے حاصل ہوتی ہے
 جس کی وہ عنصر آبی سے اعلیٰ ترین آسمان میں کشید کرتے ہیں جو انسان کی نظروں سے
 پوشیدہ ہے۔ دیوتاؤں کی اس تمام مشقت یعنی دنیا کی مشین کے کل پرزوں کو درست
 رکھنے کی غایت صرف ایک ہی ہے یعنی بنی نوع انسان کو نفع پہنچانا۔ بنی نوع انسان
 سے آریوں کی مراد غالباً اپنی قوم اور اپنے حلقہ سے تھی۔ اس لیے ان کے
 عقیدے کے مطابق انسان پر فرض تھا کہ دیوتاؤں کو خوش رکھے نہ صرف اس لیے کہ وہ
 ان کا مہون منت ہے بلکہ اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو کر ہڑتال کر دیں تو پھر دنیا دنیا
 کا کیا حشر ہو گا۔ لہذا ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نذر و نیاز سے بھی۔ اس لیے
 ان دونوں میں سے کسی میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ البتہ گو تمام انسان ذکی الحس ہیں مگر
 اپنے احساسات کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے۔ نذر چڑھانے پر وہ آمادہ ہوتے ہیں
 مگر اس کے طریقوں سے ناواقف ہیں اور پھر بد تمیزی سے دیوتاؤں کے خفا ہو جانے
 کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے آریا ان معاملات کو اپنے شاعر بجا ریوں کے سپرد
 کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بجا ری پر اسرار قوتیں رکھتے ہیں اور وہ گو انسان
 ہیں مگر انسان سے بالاتر اور ان میں واریج (گفتار کی دیوی) حلول کر گئی ہے۔ یہ
 بھی خیال تھا کہ وہ شیریں زبانی کے ساتھ بلا کسی خوف کے دیوتاؤں سے ہم کلام
 ہوتے ہیں ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کس قسم کی

نذریں دیوتاؤں کو پسند ہیں اور انہیں کس طرح پیش کرنا چاہیے۔ مگر انسان کے
 خصائل میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ گذشتہ عنایتوں کے لئے اظہارِ منت
 کرتا ہے تو وہ ان عنایتوں کے بقا اور ان میں اضافے کا بھی منتی رہتا ہے۔
 یعنی اظہارِ تشکر دعا کی ایک صورت ہو جاتا ہے اور نذر و نیاں ایک قسم کی رشوت
 اور اس طور پر عبادت ایک تجارتی معاملے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیوتاؤں
 کی ستائش کی جاتی ہے ان سے التجا کی جاتی ہے انہیں اپنے کام کے انجام دینے اور
 انسان کو موردِ عنایات کرنے کی درخواست کی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ
 وہ کوتاہی نہ کریں گے کیونکہ دیوتا تو درکنار انسان بھی کسی سے نذر لینا اور اس کا
 صلہ دینا گوارا نہ کریگا۔ اس معاملے میں بھی پجاریوں ہی سے عقدہ کشائی ہو سکتی
 تھی کیونکہ وہ دیوتاؤں کے آداب و آئین اور دونوں عالموں کے باہمی تعلقات
 سے واقف تھے۔ جو بادی النظر میں مثل دو متصل قریبوں کے ہیں۔ یہ امور نہایت
 اہم ہیں کیونکہ ان پر دنیا اور اہل دنیا کی ہستی کا دار و مدار ہے اور ان فرائض کو بخوبی انجام
 دینے کے لئے ضروری تھا کہ پجاری دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر انہیں میں منہمک
 ہو جاتے۔ اس لئے اصولِ تقسیمِ عمل کے لحاظ سے لازمی تھا کہ یہ جماعت دیگر فرائض کی
 انجام دہی سے مستثنیٰ کر دی جائے اور جب ان کی دعائیں اپنا اثر دکھائیں تو انہیں
 گرانہیا تحائف دیئے جائیں تاکہ وہ فکرِ معاش سے مستثنیٰ ہو جائیں۔ قربانی اور
 پجاریوں کے متعلق اس قسم کے عقائد دنیا کی دوسری قدیم اقوام میں بھی رائج تھے۔
 مگر آریوں کی قربانی میں جسے ہندوستان کے برہمنوں نے انتہا تک پہنچا دیا تھا اور
 جو اب تک قائم ہے ایک مزید خصوصیت ہے جسے جس کی طرف برکلیں نے اشارہ
 کیا ہے :

(۸) ناظرین کو معلوم ہے کہ دیو کریم النفس اور نیک مزاج ہیں اور برضا و
 رغبت نہ صرف انسان کو موردِ عنایات رکھتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی چلتی ہوئی رکھتے ہیں۔ مگر

یہ لفظ ریت کے اصلی اور لفظی معنی ہیں۔ مادہ ری (Ri) کے معنی بہنے کے ہیں جو یونانی لفظ Ri-ao
 اور انگریزی لفظ River میں موجود ہے۔ اعلیٰ ترین قانون یا نظامِ عالم کا حادث قدرت کی ہم آہنگی ہے۔

آریوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انسان کو جائز ذرائع سے دیوتاؤں کو اپنی ضروریات
 پوری کرنے پر مجبور کرنے پر بھی قادر ہونا چاہیے۔ تاکہ پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ وہی
 قدیم خیال ہے یعنی کسی چیز کو اس کی نقل بنا کر وجود میں لانا۔ ریت کے مقررہ
 قوانین کے مطابق آسمانی سو ما اور آسمانی اگنی کے تلاش کرنے پر دنیا کے قیام
 اور بقا کا دار و مدار ہے اس لئے ریت یعنی قربانی کے قانون اور ضابطے کے لحاظ
 سے زمین پر اگنی اور سو ما کا بنانا (پیدا کرنا) ضروری ہوا۔ ان دونوں کو زمین پر پیدا
 کرنے کی جو مقدس رسم ادا کی جائے اس کا ٹھیک جواب آسمان پر بھی ہو گا اور اسے بنیاد کی
 رسم کا یہ آسمانی جواب اس کا اسی قدر مشابہ ہو گا جتنی کہ بجاریوں میں قوت ایجاد اور
 تخیل شاعرانہ ہو۔ زمین کی اگنی پودوں میں پائی جاتی ہے یعنی اراچی کی لکڑی (دیکھو
 صفحہ ۱۵۹) اور زمین کے سو ما میں۔ سو ما وہی پودہ ہے جس سے وہ شراب آتشیں
 بنتی ہے جو انسان کو گرم کر دیتی ہے اور فرحت بخشی ہے۔ یہاں شک کہ وہ پکار اٹھتا ہے
 ہم نے سو ما پی لیا۔ ہم غیر فانی ہو گئے ہم نے دیوتاؤں کو دیکھ لیا۔
 اگنی پانی میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ سو ما کے ڈنٹھل توڑ کر پانی میں ڈال دیے جاتے
 ہیں تاکہ ان میں خمیر آجائے جس سے یہ شراب آتشیں بنتی ہے۔ یہ پانی آسمانی پانیوں
 کا جواب ہے جو اگنی کی مائیں ہیں اور اسی مناسبت سے جس دیگ یا برتن میں سو ما
 کی کشید ہوتی ہے اسے سمندر کہتے ہیں۔ سو ما کا دوسرا جزو دودھ ہے زمین کی گائے
 کا دودھ جو آسمانی اور کرہ ہوائی کی روشنی اور بارش کی گائیوں کا جواب ہے۔ اگنی
 اور سو ما بہت دور سے لائے گئے تھے۔ اگنی دوش ووش سے اور سو ما
 دوش ووش کے مکان سے یعنی درخشاں آسمان سے اسی لئے قربانی کے مقام کو
 دوش ووش کی گدی کہتے تھے۔ وہی یعنی جس مقام پر کش گھاس بچھائی جاتی ہے
 وہ دیوتاؤں کی گدی کہی جاتی تھی گرج (واج) دیوتاؤں کی آواز زبان اور گیت ہے۔
 یہ واج رشیوں میں حلول کر گئی ہے اور وہ اس کو دعاؤں اور جھنجھوں کی شکل میں زبان
 سے نکالتے تھے جن کے الفاظ مناسب حال تھے۔ چکی کے پتھروں کی آواز بھی
 گرج ہے اور بارش وہ سو ما (شراب) ہے جو چھلنی یا اون کے چھانسنے کے
 کپڑے سے نکلتا ہے اور دیگ میں زور سے گرتا ہے مثل اس بارش کے جس کے

قطرے آسمان سے گرتے ہیں بجلی اور گرج کے ساتھ اور جو سولہ یعنی اسی سے ہے۔ آسمانی اور ارضی رسوم اس طرح ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں۔ قربانی کی رسم یعنی زمین کی ریت بڑھ کر دونوں عالموں کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آسمانی ریت سے مل جاتی ہے اور دونوں مل کر وہ قدیم اور فراخ راستہ بن جاتی ہے جس کی منزل مقصود صرف ایک ہی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو صراما نے اندر اور گانے والے انگیراؤں کو دکھایا تھا (صفحات ۲۵۶-۲۶۱) اور ایک دوسرا فراخ راستہ بھی نظر آنے لگتا ہے یعنی دکشنا (دروشنی ہو) اور دیگر سفید حوادث قدرت کا فراخ راستہ جو قربانی کرنے والوں کو دیوتاؤں کی سخاوت سے ملتا ہے۔ یہ دکشنا بھی مثل زمین کے دکشنا کے ہے جو ہجاریوں کو ان کے مربی دیتے ہیں خواہ وہ بادشاہ ہوں یا عام لوگ۔

(۹) مکمل قربانی کا جو رسوم کے ٹھیک مطابق ہو دیوتاؤں کو مجبور کرنے کی قوت رکھنا رگ وید کی متعدد عبارتوں سے ثابت ہے جن میں سے ہم دو تین کو مثلاً پیش کریں گے جن سے کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔ پہلا اقتباس دیواپنی شسی کی بارش کے بھجن سے ہے جو اولاً برہسپتی (دعا کے دیوتا) کو مخاطب کر کے اس سے التجا کرتا ہے کہ ”مجھے نطق عطا کر اور میری زبان پر ایک ایسا باتر بھجن لے آ جس سے میرے مربی شن تانو کے ملک میں بارش ہو۔ برہسپتی خود اس کی دعا کا الفاظ ذیل میں جواب دیتا ہے۔

”قطرے جن میں شہد کی شیرینی ہے آسمان سے گرینگے۔
اندر ہمارے بیٹے ہزاروں گھاڑیاں (پانی سے) لا کر لے آ۔
دیواپنی تم ہجاری بنو ٹھیک وقت پر قربانی کرو اور دیوتاؤں
کو نظر چڑھاؤ۔“

اب اس کے بعد دلحاح کا نتیجہ دیکھیے۔

”رشی دیواپنی ابن رستی شسی نانے ہجاری کی خدمت
انجام دی دیوتاؤں کی نظر اطاف اس پر مبذول ہوئی اس نے
آسمانی پانی اوپر کے سمندر سے نیچے کے سمندر میں اٹھایا۔ پانی

کو دیوتاؤں نے اوپر کے سمندر میں روک لیا تھا۔ دیو اپنی
نے پانی کو کھول کر نیچے کی طرف بہا دیا۔ برہمپتی نے رشتی
(دیو اپنی) کو ایک با اثر بارش کی دعا یاد کرا دی۔

بھجن دیکھ ۸۸ میں ماروتوں سے اپنے ”برق“ سے لدے ہوئے
چمکدار رتھوں پر آنے کی التجا کی گئی ہے جنہیں طیور سے زیادہ تیز گھوڑے
کھینچتے ہیں اور جن کے پہیوں کی آواز سے زمین گونج اٹھتی ہے۔ اس کے بعد رشتی
کہتا ہے کئی روز سے فکر مند انسان اس دعا کے ورد میں مشغول تھے اور بارش
لانے والی قربانی کرتے تھے۔ انھیں کی دعاؤں اور بھجوں سے گوتھوں نے
پانی کے برتن کو الٹ دیا تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ یہ تشبیہ ذرا دور کی ہے مگر صاف
سمجھ میں آتی ہے بارش کے ایک دوسرے بھجن (دہم ۱۰۱) میں بھی اس کا ذکر ہے
مگر یہاں بجائے برتن یا پیسے کے کنواں ہے۔

”موٹوں کو تیار کر لو، موٹ کے رتھوں کو خوب کھینچو۔ آؤ
ہم اس پانی سے لبریز اور کبھی خالی نہ ہونے والے کنویں کو خالی
کر دیں۔ اس پانی سے لبریز کبھی خالی نہ ہونے والے کنویں کو
مضبوط موٹوں اور رتھوں سے خالی کر رہا ہوں۔“

دعاؤں اور قربانی کے با اثر کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے جو وسیع اور
مختلف اقسام کا ہو۔ ذرا سی فروگزاشت یا غلطی ہلکے ثبات ہوگی کیونکہ جب
قربانی حوادث قدرت کا جواب یا نقل ہے تو اس میں کسی قسم کی لغزش یا غلطی نہ ہونی
چاہیئے ورنہ اس کی وجہ سے آسمانی ریت یا نظام عالم کی ہم آہنگی میں بھی اس قسم
کی بے ربطی پیدا ہو جائے گی جس سے دنیا کے معرض خطر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔
اسی لئے ”علم“ علم کی قدر و قیمت ”عقلاً جاننے والوں“ راہ راست جس پر دیوتاؤں

۱۔ مضمون کسی قدر متناقص ہے لیکن وید کے استعارے کی نسبت یہ سمجھنا چاہیئے کہ وہ آجکل کے میاں بلاغت کے مطابق چھوٹے
۲۔ قربانی (یجنا) اور دعا (برہم) کا ذکر ہمیشہ ایک ساتھ آتا ہے اور جہاں صرف قربانی کا ذکر ہے وہاں
دعا سے بھی مراد ہے ”قربانی بغیر دعا کے دیوتاؤں کو پسند نہیں۔ یہاں تک کہ اگر سوما کی بغیر دعاؤں
کے کشید کی جائے تو اندرا سے پسند نہیں کرتا“ (ہفتم ۲۶-۱)

اور خصوصاً اگنی اور سوما سے جو قربانی کی بادشاہ ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ انسان کو جلائیں، کی طرف اکثر مقامات میں اشارہ ہے۔ مہور مذکورہ بالا کے لحاظ سے عوام کا مذہبی معاملات میں دخل دینا سخت خطرناک ہے۔ ایک مقام پر مذکور ہو "جاہل عالم سے دریافت کرتا ہے اور جو وہ بتاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے" تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ وہ زور سے بننے والے (پانی) کو حاصل کرتا ہے۔ ان مفروضات کو تسلیم کرنے کے بعد پجاریوں کے مذکورہ ذیل دعوے کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا "وہی بادشاہ خیر و خوبی سے اپنے ملک پر حکومت کرتا ہے" رعایا اس کی فرمانبرداری رہتی ہے دشمنوں اور اپنی رعایا کے خزانے حاصل کرتا ہے جس کے آگے آگے پروہت چلتا ہے۔

(۱۰) ناظرین کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ اجداد قدیم یعنی پہلے قربانی کرنے والوں بلکہ قربانی کے موجدوں کا اس قدر اعزاز کیوں ہے اور وہ دیوتاؤں کے قریب قریب ہمدرد کیوں خیال کیے جاتے ہیں۔ نظام عالم کے قیام کے متعلق بھی ان سے متعدد فرائض منسوب کیے جاتے ہیں بلکہ وہ آفرینش عالم کے کام میں بھی شریک خیال کیے جاتے ہیں (دیکھو صفحہ ۳۶۴-۳۶۵) قربانی گویا ایک اعلیٰ درجے کا بنا ہوا کپڑا تھا جس کے بننے میں اجداد قدیم کو خاص ملکہ تھا۔ اس کپڑے کا ایک سرا تو ان کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا زمین پر گرا ہوا ہے جسے جاننے والے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے تانے بانے میں اپنے تار ملائے جاتے ہیں۔ ہر ایک منسٹر جو پڑھا جائے یا سامن جو گایا جائے اور ہر قربانی کی رسم جو ادا کی جائے ایک تار ہے۔ کپڑے میں جو اس طرح بنا جاتا ہے رنگ یا رنگ کے تار بڑھتے جاتے ہیں اور قربانی کا کرگہ کبھی بند نہیں ہوتا۔

(۱۱) اگر دنیا کی قربانی ان حوادث سماوی کی نقل ہے جن پر دنیا کی مہتی کا دار و مدار ہے اور جسے افسانیاں کے محاورے میں "اگنی اور سوما کا تلاش کر لینا" کہتے ہیں اور دنیا کی قربانی کا حوادث سماوی پر اثر ہوا اور ایک حد تک ان کے وجود میں آنے کا باعث ہو تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ "حوادث سماوی کو آسمان میں کون وجود میں لاتا ہے؟" افسانیاں کی منطق کے لحاظ سے اس کا بھی جواب ہو سکتا ہے کہ ان کو آسمانی

۳۹۷

قربانی وجود میں لاتی ہے۔ کوئی ذات ہے جو آسمان پر قربانی کرتی ہے انھیں نتائج کو برآمد کرنے کے لیے جن کے لیے ہم کو نشان ہیں اور جنہیں ہم زمین پر قربانی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس خیال کی بنا پر زمین کی قربانی کے متعلق جتنے تخیلات ہیں سب کا آسمانی قربانی پر مطلق ہونے لگتا ہے۔ اور تمام عالم ایک وسیع قربان گاہ بن جاتا ہے اور آسمان اور کرہ ہوائی کے حوادث کو کھینچ تان کر ان میں اور زمین پر قربانی کی رسوم میں مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کئی بصورت آفتاب اس سنہری ارانی سے پیدا ہوتا ہے جسے اشون رگڑتے ہیں۔ اگنی کا دھکتا ہوا کندہ آسمان پر جلتا ہے بحر نوح میں سے آفتاب (اگنی) صبح کو طلوع ہوتا ہے گھی ہے جو سپیدہ صبح کی گلیوں کے سنہرے دودھ سے بنتا ہے اور جو قربان گاہ پر جلایا جاتا ہے۔ روشنی کے ستون جو فجر کے وقت تاریکی سے نکلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں قربانی کے ستون ہیں۔ روشنی کی طیفھی شعاعیں جو آفتاب کے بخوبی چمکنے سے قبل نظر آتی ہیں قربانی کی گھاس ہیں جو ویدی دیوتاؤں کی گدی پر بچھائی جاتی ہے اور ویدی مشرق ہے۔ برق کی صورت میں اگنی آسمانی سمندر میں پایا جاتا ہے جہاں سے آسمانی قربانی کرنے والے اپنی دس انگلیوں سے اسے نکالتے ہیں اور پہاڑ (سیاہ بادل) کو بھی توڑ کر نکالا جاتا ہے۔ طوفان باد و باران کے واقعات کو بھی یہ آسمانی سوما کی قربانی کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں اگر سوما کی زمین کی قربانی کی نشانیوں کو برعکس کر دیا جائے۔ رگ وید کی نویں کتاب میں جو سوما سے متعلق ہے یہی عمل کیا گیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا ہے کہ آسمانی قربانی کا بیان ہے یا زمین کی قربانی کا۔ سوما دیوتاؤں کا گھوڑا ہے جو گھوڑ دوڑ جیتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہنیں یا دوشیزہ لڑکیاں پانی ہیں جو اسے اسی طرح چھوٹا ہے جیسے کہ دس انگلیاں سوما کے پودے کے ڈنھل کو۔ گرج ماروتوں یا انگیراؤں کے گانے سے بھجنوں کے پڑھنے اور چکی کی آواز سے مراد ہے۔ آسمان چھلنی یا چھاننے کا کپڑا ہے سمندر وہ دیگ ہے جس میں یہ آسمانی شراب بنائی جاتی ہے زمین وہ برتن ہے جس میں شراب گرتی ہے۔ آسمانی گائیں جن کا سانڈ سوما ہے دودھ ہے جو شراب میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اگنی (بصورت برق) وہ پیاری ہے جو عہدگی کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ بالآخر قربانی کے

جملہ رسوم مع پجاریوں نذروں چڑھاوے اور دیگر لوازمات کے زمین سے آسمان پر
نقل کر دیئے جاتے ہیں۔

۱۱۲۳ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان پر قربانی کرنے والے
کون تھے۔ اس کا جواب صحیحی یہ ہے کہ یعنی اجداد قدیم یا پتری جو نہ صرف پجاریوں کے
ممتاز خاندان بلکہ بنی نوع انسان یا کم از کم قوم آریا کے مورث تھے۔ یہ لوگ نیم دیوتا
اور آسمان پر قربانی کے موجد خیال کیئے جاتے تھے جنہوں نے اپنے زمین پر رہنے والے
اخلاف کو یہ علم اور قوت ورثہ میں دیئے تھے۔ رگ وید کے مختلف مقامات سے
اس قول کی تصدیق ہوتی ہے مگر قطعی تصدیق ایک ہی تھجن (دہم ۱۸۱) سے ہوتی ہے
”جس میں نہ صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ~~و~~ شٹھا بھارا اور ارج قدیم قربانی
کرنے والوں کی ایک جماعت جس کا نام مذکور نہیں ہے آسمان آفتاب خاتی
کے درختاں ممکن مسوتیا اور دشنو سے کوئی نذریا دعائے آئی یا اسکو حاصل کیا بلکہ اسی
جماعت نے قربانی کا اصل جوہر بھی معلوم کیا جو ان کی دمترس سے باہر اور پنہاں
تھا (اشلوک ۱۲) اور انہوں نے دعا سے گری ہوئی قربانی کو پایا جو پہلی قربانی تھی جو
دیوتاؤں تک پہنچی۔ لفظ گری ہوئی کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ مثل آگ کے قربانی جو
آسمان سے گری ہے اور انسان اس کو دیوتاؤں کو واپس بھیجتے ہیں جیسے کہ آگ
آسمان کو واپس جاتی ہے۔

اس لحاظ سے آسمان کی قربانی اصل ہے زمین کی قربانی نقل۔ مگر نقل نقل
کی حد تک نہیں ہے بلکہ دونوں میں کامل یکسانیت ہے۔ کیونکہ دونوں کے جزو و کسب
ایک ہی ہیں یعنی اگنی اور سو ما اور اسی لئے دونوں میں یکساں اثر اور قوت ہے۔
ذیل کی عبارت سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

”جیسے کہ تو نے اسے اگنی ہو تر کی خدمت زمین پر انجام دی جیسے تو نے
اسے جات دیو ہو تر کی خدمت آسمان پر انجام دی اسی طرح اس نذر کو دیوتاؤں کو

چڑھا۔ اور ہماری آج کی قربانی کو ویسا ہی مقبول بنا جیسے کہ تو نے منو کی قربانی کو مقبول بنایا تھا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طوفان کے بعد منو نے جو قربانی کی اس سے زمین از سر نو آباد ہو گئی۔ (صفحات ۳۳۷ و ۳۳۹)

(۱۳) مگر رگ وید کی ان عبارتوں کو یکے بعد دیگرے پڑھنے سے جن میں آسمانی قربانی کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والوں میں نہ صرف اجداد قدیم تھے بلکہ دیوتا بھی تھے۔ مگر نتیجہ ایک ہی ہے یعنی وہ اگنی کو تلاش کر کے فوراً اپنا ہوتر اور پروہت مقرر کر دیتے ہیں اور خود اس کے نیچے مان (جس شخص کے لئے قربانی کی جائے) بن جاتے ہیں خواہ وہ برقی کی صورت میں ہو یا آفتاب کی کیونکہ ایک مقام پر سوریا کو دیوتاؤں کا پروہت کہا گیا ہے (ششم ۹-۱۹)۔

۴۰۰ ایک شاعر کہتا ہے "اے زبردست اگنی! امتر اور وارن اور سب ماروت تیری تعریف کے بھجن گاتے تھے جب تو اے سوریا تو ام انسانی پر طلوع ہوا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے اور ذیل کے شعر کا بھی "۳۳۹ نے اگنی کی توصیف کی انھوں نے اسے گمی کھلایا، اس کے لئے تبرک گھاس بھائی اور اس کو اپنا ہوتر مقرر کیا۔ دیوتاؤں کی قربانی کا ایک دوسرا نتیجہ اگنی کا زمین پر بھیجا جاتا ہے کیونکہ اپنا پجاری بناتے ہی وہ اگنی کو اپنا قاصد بھی بناتے ہیں (یہ آگ کی زمین پر آنے کی ایک دوسری شکل ہے) ایک بھجن دہم ۷۷، جس کے اکثر اشعار میں دیوتاؤں کی قربانی کا ذکر ہے "زمین تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، دیوتاؤں نے قربانی کی جس سے اگنی پیدا ہوا، زمین اور آسمان میں اس کی خوشی ہوئی جب کہ اس نے چمک سے دونوں عالموں اور کرۂ ہوائی کو منور کر دیا۔ اس اگنی (آگ جو آسمان پر روشن ہوئی) میں غفلند اور مقدس دیوتاؤں نے بھجن گا کر اپنی نذریں ڈال دیں اور اس کے تین حصے کر کے ایک کو آفتاب کی صورت میں آسمان پر رکھ دیا "جس کی روشنی کبھی بھتی نہیں، جو ہمیشہ گردش میں رہتا ہے اور جو ہر روز چمکتا ہے" اس طویل اور پراسرار بھجن کا یہی خلاصہ ہے۔

(۱۴) اب ایک سوال اور باقی ہے جس کا جواب دینا چنداں آسان نہیں۔

یہ آسمانی قربانی کس کے لیے تھی؟ اجداد قدیم کے متعلق تو اس سوال کا جواب بہ آسانی دیا جاسکتا ہے یعنی وہ دیوتاؤں کی قربانی کرتے تھے۔ مگر دیوتاؤں کی قربانی کس کے لیے تھی۔ دو عبارتوں میں اس کا جواب موجود ہے جو زمانہ نابعد کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو غیر واضح ہے مگر دوسری قطعی ہے۔ پہلی (دہم ۹۰-۱۶) میں مذکور ہے دیوؤں نے قربانی سے قربانی کرنے کا حق حاصل کر لیا اور اعلیٰ ترین آسمان پر پہنچ گئے جہاں قدیم دیوتا رہتے ہیں۔ دوسری عبارت (دہم ۱۵۱-۱۳) شرادھ (ایمان) کے بھجن میں ہے جیسے کہ دیوایمان کے ساتھ زبردست اسوروں کی پرستش کرتے تھے..... اس سے واضح ہے کہ دیو اسوروں یعنی دیاؤں اور وارن اور غالباً آورا، ٹولیش تارا اور پراجنیا ایسے قدیم دیوتاؤں کی قربانی کرتے تھے یعنی زمانہ نابعد کے ہندی آریوں کے دیوتا قدیم آریا دیوتاؤں کے لیے قربانی کرتے تھے جن کا مسکن اعلیٰ ترین آسمان میں ہے اور جن کی حکومت سب پر ہے۔ رفتہ رفتہ ان قدیم دیوتاؤں کی جگہ نئے دیوتاؤں نے لے لی۔

(۱۵) آریوں کی مذہبی بلند پروازی کی صفایا ایک منزل باقی رہ گئی ہے۔ بہت سے بھجن ایسے بھی ہیں جن میں بہت سے دیوتاؤں یا تمام دیوتاؤں کو حقیقت جموئی مخاطب کیا گیا ہے۔ ان میں دہم ۶۵ قابل تعریف ہے جس میں تمام عظیم الشان فطری دیوتاؤں کو نام بنام مخاطب کیا گیا ہے اور ہر ایک کے خواص اور فرائض کو بالاختصار بیان کیا گیا ہے۔ اس بھجن کو دید کے افسانیاں کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی میں ذیل کا عجیب و غریب شعر ہے۔

”آگنی کی زبان سے پینے والے آسمانی جوہر دئے
پاک باطن وہ مقام مقدس کے وسط میں بیٹھے ہیں۔ وہ
آسمانوں کو اپنی قوت سے سنبھالے ہوئے ہیں انھوں نے

نئے برگین کا خیال ہے کہ لفظ اسور کے معنی میں جو تیر ہوا ہے اسکا باعث یہی ہے۔ زمانہ نابعد کے ہندی دیوتاؤں کے پیروں کو عظیم الشان اور بھیاں تک قدیم آریا دیوتاؤں سے نفش ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ نفش ان دیوتاؤں پر منتقل ہو گیا اور وہ دشمن خیال کیے جانے لگے یونانیوں کے دیوتاؤں کے انساب میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں۔

پانی کو اوپر سے گرایا۔ قربانی کو پیدا کر کے انھوں نے
قربانی اپنی ذات کو پیش کی۔

دوسری عبارتوں میں بھی یہی خیال مضمر ہے مگر وہ واضح نہیں ہے اور ان کی مختلف تاویل کی گئی ہیں مگر عبارت منقولہ بالا میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہمارے دلوں میں یہ خیال جم گیا ہے کہ قربانی صرف کسی اعلیٰ ترستی کے لیے اظہار تشکر عبودیت کے لیے کی جاتی ہے اور ان اعلیٰ ہستیوں کا اپنی ذات کو قربانی پیش کرنا انہو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم لفظ (Sacrifice) (قربانی) کے لغوی معنی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ لاطینی میں اس کے اصلی معنی "مقدس فعل" کے ہیں اور نذر کے لیے مناسب لفظ (Oblation) ہے تو یہ معما حل ہو جائے گا۔ اس تاویل کے لحاظ سے آسمانی قربانی ایک مقدس فعل ہے جو دیوتا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ خیالی نوعاً خلاف عقل نہیں۔ افسانیاں کے مابعد الطبیعیات کی یہ انتہا ہے اور اس منزل پر پہنچ کر غالباً ہم نے آریوں کی اعلیٰ ترین آسمانی قربانی کی ناہیت کو معلوم کر لیا۔ (۱۶) زمین کی قربانیوں کی رسوم اور مختلف اشکال کے متعلق جو آریائی ہندوستان کی ممتاز خصوصیت ہے اور جسے برہمنوں نے انتہائی ترقی دی رگ وید میں معلومات کا بہت کم ذخیرہ ہے اور اس لیے ہمیں برہمنوں اور ستروں کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ سو ما کی کشید کو رگ وید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مگر قدیم اور رزمیہ نظموں کے زمانے کی سو ما کی طبری قربانی کو اتنی مقدس نہ تھی مگر عطا بالکل مختلف تھی کیونکہ اس کے لیے اعلیٰ پیمانے پر تیاریاں ہوتیں اور ابتدائی رسوم میں کئی دن صرف ہو جاتے۔ رسوم مذکور میں سینکڑوں پجاری شریک رہتے جن میں سے ہر ایک کو زیر کثیر بطور نوکشنا ملتا۔ اس رسم میں اس قدر صرف ہوتا تھا کہ معمولی اشخاص اس کو ادا کرنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے بلکہ خاص موقعوں پر مثلاً بادشاہوں کی تخت نشینی یا عظیم اشراف فتوحات کی خوشی میں ادا ہوتی تھی۔ مواقع مذکور پر اس رسم سے قبل گھوڑے کی قربانی (درش و میدھ) ہوتی تھی۔ گھوڑے کی قربانی علیحدہ بھی ہوتی تھی، اس قربانی کو وہ بادشاہ عموماً کرتے تھے جو اولاد کے خواہش مند ہوں یا رسم نہایت شان و شوکت سے ادا ہوتی تھی جس کے مفصل تذکرے رزمیہ نظموں میں موجود ہیں مگر ہم فی الحال انہیں

معلومات پر قناعت کریں گے جو رگ وید کے مجموعے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ معلومات بالکل مکمل ہیں اور رسوم پرستی کو جو ترقی ہو چکی تھی وہ رگ وید کے مذہبی تخیلات و طریقہ پرستش کی فرضی سنگی کے بالکل خلافا ہے۔ معلومات مذکور دو بھجنوں (دیکھ ۱۶۲) میں موجود ہیں جن میں قربانی کے گھوڑے کی توصیف ہے۔ ان بھجنوں میں کہیں تو گھوڑے کے ذبح کرنے اور جلانے کا ذکر ہے جس سے طبیعت متفر ہو جاتی ہے اور کہیں رمز و کنائے کے ساتھ اس میں دیوتاؤں کے خواص پیدا کیے گئے ہیں جس سے شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان مقامات میں گھوڑے سے مراد ہے یا شاہ سوماسے۔ گھوڑے اور سوماس کو مشابہت بلکہ یکساں قرار دینا غالباً بالقصد ہے۔ اور اس میں بھی وہی تخیل موجود ہے یعنی زمین کی تمام اشیاء آسمانی اشیاء کی نقل ہیں کیونکہ اگنی (برق اور آفتاب کی شکل میں) اور سوماس دونوں آسمانی گھوڑے ہیں اور زمین کا گھوڑا ان کی نقل یا نشانی ہے اور جب وہ ان کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے تو گویا ان سے متحد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ”اس کی تین شکلیں ہیں“ اس کی جائے پیدائش وائرل کے مسکن میں ہے، اس کا پرہ والاسر جس کے نقصانوں میں سے آواز نکلتی ہے زور سے آسمان کے بے گرد اور آسمان راہوں سے گزرتا ہے۔ اس کے جسم میں پر ہیں، اس کی روح ہر چیز میں سرایت کر جاتی ہے جیسے کہ ہوا“

”تیز رفتار گھوڑا مقتل کی طرف جا رہا ہے اس کی روح ہمہ تن دیوتاؤں کی طرف متوجہ ہے۔ بکری اس کے آگے ہے اور عقلمند گائے والے اس کے پیچھے ہیں۔ گھوڑا باپ اور ماں (دیوتاؤں اور اوستی) کے عظیم الشان مسکن کو جا رہا ہے۔ آج وہ دیوتاؤں کے پاس جائے گا اور وہاں اس کا خیر مقدم ہو گا“

قربانی کا تفصیلی حال نہایت مکمل طریقے پر بھجن ۱۶۲ میں موجود ہے جس سے بلا کسی مزید تشریح کے ہمارا کام مکمل ہو سکتا ہے۔

”جب وہ آراستہ کیئے ہوئے گھوڑے کو لگام پکڑ کر لیجاتے ہیں، کئی شکلوں والی (دش و روپ) بکری چلاتی ہوئی

اس کے آگے رہتی ہے جو پوشن کا مقررہ حق ہے۔ پوشن اس سے اعلیٰ اعزاز کو پہنچا بیگا۔ جنس حسب رواج گھوڑا تین دفعہ قربان گاہ کے ارد گرد پھرایا جاتا ہے بکری اس کے آگے رہتی ہے اور پہلے ذبح کی جاتی ہے، تاکہ دیوتاؤں کو گھوڑے کی قربانی کی اطلاع ہو۔ پجاری اور اس کے مددگار لاش کو کاٹنے والے آگ جلانے والے، چکی پیسنے والے اور سمجھنوں کو گانے والے سب اپنے شکم اس قربانی کے گوشت سے بھر لیں گے جو عذگی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی امداد میں بھی کمی نہ ہو جو اس ستون کو بناتے ہیں جس میں بھینٹ کا جانور باندھا جاتا ہے، جو ستون کو لاتے ہیں اور اس کے اوپر کے سرے کو بندتے ہیں اور جو پکانے کے برتن جمع کرتے ہیں۔ نرم چڑے والا گھوڑا اب میری دعا کے ساتھ دیوتاؤں کے مسکن کو جارہا ہے دیوتاؤں کی گیتیں اس کے ساتھ ہیں یہ دعوت اسے دیوتاؤں کا ہمسرہ کر دیتی ہے۔“

اس کے بعد دعاؤں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ہر ایک چیز کو جو گھوڑے سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہے اور اس کے جسم کے تمام اجزا کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جائیں اور دیوتاؤں کے پاس بھی اس کے ساتھ رہیں۔ مثلاً بال جو ستون یا کھٹاری میں لگے رہیں، قربانی کرنے والے پجاری کے ناخن، چربی جو گوشت کے ٹکڑوں، گھوڑے کی لگام، کھیل، ساز و سامان،

۶۔ لے ان قربانیوں میں بکری ہمیشہ پوشن کا مقررہ حق ہے اور تجہیز و تکفین کی رسوم میں بھی جو ایک قسم کی قربانی ہیں کیونکہ مردہ آدمی اگنی کو نذر چڑھایا جاتا ہے جو اس کو دیوتاؤں کے پاس لے جاتا ہے۔ اسی لیے پوشن کے رتھ میں ہمیشہ ایک بکری جتی رہتی ہے جس سے ذراعت پیشہ لوگوں سے اس کا تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔

کھانے کی گھاس جو برتن اور رکابیاں وغیرہ اس کے گوشت کے پکانے اور کھانے میں استعمال میں آتی ہیں۔ رسم کے دوران میں یہ فضول خواہش بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اُس سے اُسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی یعنی آگ یا دھوئیں یا اس برتن سے جس میں اس کا گوشت پکتا ہے۔ بھجن کا ختم بھی اس طریقے پر ہوتا جیسا کہ اس کا آغاز۔

”جب تو دیوتاؤں کے پاس جائے تو جاں کنی سے تجھے تکلیف نہ ہو۔ گھٹاڑی سے تیرے جسموں کو تکلیف نہ ہو تیرے اعضاء کو کوئی جلد باز نا تجربہ کار کاٹنے والا برے طریقے سے نہ کاٹے۔ نہ تو مرتا ہے نہ تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے بلکہ تو آسان راستوں سے دیوتاؤں کے پاس چلا جاتا ہے۔ (اندر کے) دونوں پارت اور اہلق ہرن (ماروت) اس کے رفیق ہوں گے۔“

(۱۷) یکم ۶۳۰ کا اشلوک (۸) میں قربانی کے جلوس کو بیان کیا گیا ہے۔ تیرے پیچھے اسے گھوڑے رتھ ہے تیرے پیچھے آدمی ہے تیرے پیچھے لڑکیوں کے جھنڈ ہیں۔ چونکہ اس اشلوک کے ختم پر مذکور ہے کہ ”تمام دنیا گھوڑے کی نظر غایت کی خواہش مند ہے اور خود دہاتا اس کی بہادری اور طاقت وری کے معترف ہیں“ ان الفاظ کو استعارہ خیال کیا گیا ہے مگر ان میں حقیقت بھی مضمر ہے گو وہ فلسفے سے مخلوط ہے۔ گھوڑے کی قربانی کی قدیم رسم میں بکری گھوڑے کے آگے رہتی تھی اور آدمی پیچھے اور سب کی قربانی کی جاتی تھی کیونکہ بلا شک شبہ انسانی قربانیاں آدیوں کی پرستش کا ایک جزو تھیں۔ قصہ آشور باب چہارم صفحات ۱۱۸-۱۲۹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض دلائل کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو ان کا قربانی کیا جانا نہ تو خلاف عقل ہے نہ خلاف انصاف اور جب تک کہ

۲۰۵

شہ برگین کا ترجمہ ہے اور اس کا خیال ہے کہ تین جموں سے مراد ہے کہ اگنی اور سوما کی تین شکلوں کا جن سے قربانی کا گھوڑا مشابہ ہے۔

انسان کے جذبات لطیفہ اس قدر ترقی نہ کر جائیں کہ اس طریقہ استدلال کی غلطیوں کو سمجھ سکیں بنی نوع انسان کی ہر قوم اسی غلطی میں مبتلا رہتی ہے۔ ہندوستانی آریا اس بارے میں سب پر سبقت لے گئے تھے۔ وہ انسان کا شمار جانوروں میں کرتے تھے گو وہ اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے قابل تھے قربانی دو قسم کی تھی، خوئی اور غیر خوئی۔ خوئی قربانی کے لئے پانچ جانور حسن خیال کیے جاتے تھے، انسان گھوڑے سانڈ بھیر اور بکریاں۔ بڑی قربانیوں میں پانچوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ شروٹی شتر اور یا جو روید کے بعض اجزاء میں بھی بھینٹ میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جن کا شمار شروٹی (الہامی کتب) میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی قربانیاں کن موقعوں پر کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک تو شہر کی فسیلوں کی تعمیر تھی جب کہ پانچوں ذبیحوں کی لاشوں کو اینٹوں کی مٹی کے پانی میں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کے خون سے انہیں پائدار ہو جائیں اور ممکن ہے کہ برکت کے لئے بھی۔ دوسرے گھوڑے کی قربانی اشوامیدھ ہے۔ ایک خالص انسانی قربانی بھی تھی پرش میدھ جس کا درجہ سب میں اعلیٰ تھا اور جو شخص بھینٹ چڑھایا جاتا ضروری تھا کہ وہ برہمن یا چھتری ہو جو ایک ہزار گاؤں اور ایک سو گھوڑے دے کر خرید کیا جاتا تھا ایک بڑا پرش میدھ بھی تھا جس میں ۱۶۶ یا ۸ آدمی ایک ساتھ بھینٹ چڑھائے جاتے۔ شت پتھ برہمن میں اس قتل عام کا ذکر ہے۔ مگر رسوم کا ذکر کرتے کرتے مصنف یکایک رک جاتا ہے اور حسب ذیل الفاظ لکھتا ہے "جب کہ ذبیح قربانی کے ستونوں سے باندھ دئے گئے اور آگ ان کے ارد گرد پھرائی گئی اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یکایک ایک آواز غیب سے آئی انسان اس کام سے باز رہ، اگر تو نے یہ کیا، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے گا" واقعہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے ذبیحوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اسی مردم خواری کے خوف سے یہ خوفناک رسم متروک ہو گئی۔ ایک زمانے میں بجائے انسان کے سونے کے انسانی سر بنا کے رکھ دیئے جاتے تھے۔ مگر اشوامیدھ میں گھوڑے کے ساتھ انسان کی قربانی بھی کچھ روز تک ہوتی رہی۔ گو اس غرض کے لئے ایک بوڑھے کمزور کو ڈھکی کا

انتخاب کیسا جاتا جس کے لیے مرنا دنیاوی تکالیف سے نجات پانا تھا۔ مگر یہ ضروری تھا کہ یہ کوڑھی بھی رشیوں کے کسی مشہور اور ممتاز خاندان سے ہو۔ مگر جان لینے (سوائے جنگ کے) اور خون بہانے سے ہندوستانی آریوں کو تنفر ہوتا جاتا تھا جو زمانہ مابعد کے برہمن دھرم کی ممتاز خصوصیت ہے اور شست پتھ برہمن ہی میں قصے کے پیرائے میں یہ قول فیصل بھی موجود ہے کہ غیر خونی قربانیاں دیوتاؤں کو زیادہ پسند ہیں اور ان میں بھی وہی اثر ہے۔

”دیوتا پہلے انسان کی قربانی پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد میدھ (قربانی کی اہلیت) اس میں سے نکل گئی اور گھوڑے میں چلی گئی۔ اس کے بعد گھوڑے کی قربانی ہونے لگی مگر میدھ اس میں سے بھی نکل گئی اور یکے بعد دیگرے گھوڑے سے سانڈ میں، سانڈ سے بھٹیڑ میں، بھٹیڑ سے بکری میں اور بکری سے زمین میں چلی گئی۔ اس کے بعد میدھ کی تلاش میں لوگوں نے زمین کو کھودا اور وہ چاول اور جو میں ملی۔ اس لیے جاننے والے شخص کے لیے جو قربانی کی اہلیت ان پانچوں جانوروں میں تھی اب قربانی کی روٹی (بہوش، چاول اور جو کی بنی ہوئی) میں ہے۔ زمین مائل ہے بال کے پانی (جس سے آٹا گوندھا جاتا ہے) چمڑے کے سمت روٹی (پکانے کے بعد) ہڈیوں کے اور گھسی جس سے روٹی پکتی ہے تلی کے گودے کے مائل ہے۔ اس طرح جانور کے پانچوں اجزاء بہوش میں موجود ہیں۔“

(۱۸) رگ وید میں انسانی قربانی کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مگر اہل علم و صرف گھوڑے کے بھجن کی آٹھویں اشلوک میں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بلکہ دو مزید اشلوکوں میں بھی جس میں شونا شیچھ کے بچ جانے کا ذکر ہے جو رشی وشنو مٹر کا بیٹا تھا۔

”بندھے ہوئے شونا شیچھ کو تو نے لے اگنی

ایک ہزار ستونوں سے چھڑا دیا اس لئے کہ اسی نے
عجز و الحاح کے ساتھ تجھ سے دعا کی اسی طرح اسے
درخشاں ہو کر ہمیں بھی اپنی زنجیروں سے آزاد کر۔ (پہم ۲۷)
”شاہ وارن ہمیں آزاد کرائے گا جس سے مفید
شونا شیپھ ایک زمانے میں (امداد کا) ملتی ہوا تھا۔ کیونکہ
شونا شیپھ نے جو تین رسیوں سے بند ہا ہوا تھا اوتیسا
(وارن) اسے فریاد کی ”دیکم ۱۲، ۱۳-۱۳“

۲۱۰ اسی قدیم افسانے کی طرف دیکھ ۲۵ کی اشلوک ۲۱ میں بھی ہے ”تاکہ میں زندہ
رہوں، اوپر کی رستی نکال لے، پہنچ میں کی ڈھیلی کر دے اور نیچے کی نکال لے“ بعض
روایات میں جو نہایت شد و مد کے ساتھ بیان کی گئیں ہیں یہ دونوں سمجھن خود
شونا شیپھ سے منسوب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وارن کی تین زنجیروں
یا پھندوں سے ہمیشہ تاریکی، بیماری اور موت سے مراد نہیں ہوتی بلکہ ان کے
لفظی معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ شقوڑا بالا سمجھوں میں۔ یہ قصہ آئریا بڑھمن میں
بھی بیان کیا گیا ہے جو برہمنوں میں قدیم ترین خیال کیا جاتا ہے اور رگ وید
کا ایک جزو ہے، اسی لئے مبہم عبارتوں اور تعلیمات کی اس میں تشریح ضروری ہے
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گو برہمن زمانہ مابعد میں تصنیف ہوئے ہیں مگر
ان میں بعض امور ایسے بیان کیے گئے ہیں جو رگ وید سے قدیم تر ہیں کیونکہ
جن امور کے متعلق کسی تصنیف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر مشہور ہیں وہ اس
تصنیف سے قدیم تر ضرور ہوں گے۔ قصہ حسب ذیل ہے اور راماین اور پرانوں
میں بھی خفیف اختلافات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۱۹) ہریش چندر نامی ایک زبردست بادشاہ تھا جس کی ایک سو
بیویاں تھیں مگر بیٹا ایک بھی نہ تھا۔ ایک عقلمند آدمی کے مشورے سے جو اس کے
مکان میں رہتا تھا بادشاہ نے شاہ وارن سے دعا کی اور کہا ”اگر میرے لڑکا
پیدا ہو تو میں اسے تیری قربانی چڑھاؤں گا“ وارن نے کہا بہتر ہے۔ بادشاہ کے
محل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے روہت رکھا۔ وارن کچھ دن کے

۴۱۱

بعد اڑکے کا طالب رہا مگر بادشاہ اسے ٹالتا رہا یہاں تک کہ روہت جوان ہو گیا اور وہ بیٹے لگا کر اب وارن نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا اور بادشاہ بھی کوئی عذر نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے بیٹے سے کہا "اڑکے اس نے مجھے مجھ کو دیا تھا، اب میں تجھے اس کی قربانی کرتا ہوں" بیٹے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور اپنے تیرکمان سے کرچنگل میں چلا گیا اور وہاں ایک سال تک رہا۔ تب وارن نے بادشاہ پر اپنا غضب نازل کیا اور اس کو مرض استقامت مبتلا کر دیا۔ روہت اثنائے سفر میں ایک برہمن سے ملا جو انسانی شکل میں اندر دیوتا تھا۔ دیوتائے اس سے کہا "اے سفر کرو، جو شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ بٹھی رہتی ہے، جب وہ جاگتا ہے اس کی قسمت بھی جاگتی ہے، جب وہ سوتا ہے وہ بھی سوتی ہے، جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ بھی متحرک ہوتی ہے سفر کرو، مسافر کو شہید ملتا ہے، بیٹھی انجیریں ملتی ہیں۔ دیکھ آفتاب جو ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے کس قدر خوش رہتا ہے، سفر کرو" روہت چھ سال تک سفر کرتا رہا اور بالآخر اس نے جنگل میں ایک ناکش رشی کو دیکھا جس کے تین بیٹے تھے اور جو اگیراؤں کے مقدس قبیلے سے تھا۔ روہت نے اس سے کہا میں تمہیں ایک گائیں دوں گا اگر تم اپنا ایک بیٹا مجھے قربانی کے لیے دے دو۔ رشی نے ٹرے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا یہ نہیں، اس کی بیوی نے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا یہ نہیں، بالآخر وہ منجھلے بیٹے شونا شیشیچھ کو بچنے پر راضی ہوئے اور روہت اسے اپنے باپ کے پاس لے گیا جس نے اسے بجائے بیٹے کے وارن کو پیش کیا۔ وارن نے اسے پسند کر کے کہا "ہاں برہمن چھتری سے بہتر ہے، اب ایک عظیم انسان شاہانہ قربانی کی تیاری کرو" شونا شیشیچھ اس روز بھینٹ چڑھایا جانے کو تھا جب کہ دیوتاؤں کو سوما پیش کیا جاتا ہے۔ وشنو مہتر اس موقع پر جاری تھا۔ مگر جب شونا شیشیچھ قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو اس کو قربانی کے ستون سے باندھنے کے لیے کوئی آدمی نہ ملتا تھا۔ اس کا باپ جو وہاں موجود تھا اس نے سوگائیں اور لے کر اسے باندھ دیا اس کے بعد کوئی قتل کرنے کیلئے بھی نہ ملتا تھا۔ اس کا باپ اس کام پر بھی سوگائیں اور لے کر تیار ہو گیا اور چھری کو تیز کر کے بیٹے کے پاس

۴۰۲

پہونچا۔ شونا شیچہ نے دل میں خیال کیا کہ اب تو یہ لوگ ضرور مجھے مار ڈالیں گے گویا میں انہی نہیں ہوں۔ انہیں دیوتاؤں سے دعا کروں۔ اس نے ہر ایک دیوتا سے یکے بعد دیگرے دعا کی مگر سب ٹالتے رہے۔ سب سے آخر میں اس نے اُنشاس سے دعا کی اور دعا کرتے ہی اس کی بیڑیاں گر گئیں اور بادشاہ کو مرض استسقا سے صحت ہو گئی۔ شونا شیچہ بجائے اس کے کہ اسے بھینٹ چڑھایا جاتا اسی نے قربانی کی۔ رشی نے اب اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا مگر اس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وش و مہتر کا دامن پکڑ لیا۔ وش و مہتر نے کہا: "کس قدر مہیت ناک وہ نظر آتا تھا جب کہ وہ تجھے قتل کرنے کو تیار تھا۔ تم میرے بیٹے بن جاؤ، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو۔" شونا شیچہ نے کہا: "تمہیں بتاؤ اے بادشاہوں کے بیٹے! میں انگیر اس ہو کر تمہارا بیٹا کیسے بن سکتا ہوں؟" وش و مہتر نے جواب دیا: "تو میرے بیٹوں میں سب میں بڑا ہوگا، تیری اولاد سب پر فضیلت رکھگی، تو وارث ہوگا اس ورثے کا جو مجھے دیوتاؤں سے ملا ہے۔" اسی شرط پر تہنیت ہوئی۔ وش و مہتر کے ایک سو بیٹے تھے جن میں سے پہلے پچاس بیٹے ایک اجنبی کو اپنے اوپر فضیلت دے جانے کی وجہ سے خفا ہو گئے۔ ان کے باپ نے انہیں بد دعا دی جس کی وجہ سے وہ ذات سے خارج ہو گئے اور وہ اور ان کے اخلاف واسیمو سے بھی بدتر ہو گئے۔ دوسرے پچاس بیٹوں نے باپ کے فیصلے کو خوشامانی لیا۔ ان کے باپ نے انہیں دعا دی اور وہ خوشی و غری کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ (۲۰) برہمنوں کی اصلاحوں اور اصفانوں کے باوجود نفس قہر کو علیحدہ کر لینے میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس قہر کی ہر سطر سے انسانی قربانی سے نفرت ظاہر ہوتی ہے اور ہم اس سے یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ قدیم ترین زمانے میں بھی اس ہولناک رسم کی صرف نقل اتاری جاتی تھی مگر یہ نفرت کسی ایسی رسم سے ہے جو کسی نہ کسی زمانے میں ضرور جاری رہی ہوگی اور ہم اپنے آریا مورثوں کے نامہ اعمال سے اس شرمناک رسم کو دور نہیں کر سکتے کہ کسی نہ کسی زمانے میں مثل دیگر اقوام کے انھوں نے بھی انسانی قربانیاں کی ہیں۔

لے شارح بیان کرتا ہے ایسے موقوفوں پر دستور تھا کہ انسان اور بے جانوں کو ان کے ادھر گدھارت کے لئے آگ پر کرھوڑ دیا جائے اور بھیل اور بکریاں بڑی کی جائیں۔ اس طرح سے قربانی تقدیس میں تبدیل ہو گئی (قدیم اشور صفحات ۱۲۱-۱۲۲)۔
 شہ و مہتر برہمنوں اور رشیوں کا درجہ رکھتا تھا مگر وہ دراصل راجپوت تھا۔
 سٹیمیکس ہوکر قدیم سنسکرت ادبیات صفحات ۳۰۸-۳۱۹۔

باب دہم

آفرینش عالم - فلسفہ تبصرہ

رگ وید کا چمن اکثر اوقات پھولوں سے خالی نظر آتا ہے اور اس میں خس و خاشاک بھی ہے مگر نسیم سحری کبھی بھینے بھینے پھولوں کی مست بو بھی اس چمن سے اڑا لاتی ہے۔ ان پھولوں میں ایک عجیبہ وہ کیفیت ہنسی بھی ہے جو انسانی خیالات کے کنوے مگر نمونہ کی قوت رکھنے والے پودے کی ہنسیوں پر نظر آتی ہے اور جو تخیلات فلسفیانہ سے مختلف ہے۔ جب بوڑھے رشی (جو بذات خود اس وقت بوڑھے نہ ہوں گے جب کہ وہ ان خیالات میں غرق اور ان کو منظم کرتے تھے) کسی بھجن یا گیت کے بیچ میں بیکار ہو چکے ہوتے ہیں آفتاب رات کو کہاں رہتا ہے؟ ستارے دن کو کہاں جاتے ہیں؟ آفتاب جو کسی چیز سے نہ تو بندھا ہے نہ کوئی چیز اسے بندھا ہو، کیوں نہیں پڑتا؟ دن اور رات میں کون قدیم ہے اور کون جدید؟ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ ہوا سے اور آفتاب کی رتھ سے آسمان پر گرد کیوں نہیں اڑتی ہے؟ تو ہم پر وہی پروردگار کی کیفیت طاری ہوتی ہے جو بچوں کے پہلے سوالات سے ہوتی ہے جب کہ وہ اپنی پُر لطف بکواس کے بیچ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جن میں علم کی پہلی جھلک نظر آتی ہے مختلف مسائل کے متعلق ہم سے سوال کرتے ہیں اور علم کے درخت کے پھل کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ معصوم نہیں جانتے کہ یہ پھل تلخ ہے یا شیریں، اس میں برکت ہے

یا خطہ۔ کیونکہ انسان کے دل میں جب حقیقت سے واقف ہونے کی خواہش پیدا ہو گئی تو پھر کبھی وہ زائل نہیں ہوتی، یہ خواہش ایک زمانے تک مخفی رہتی ہے مگر عالم عمل میں آکر معائے عالم کو حل کرنے کی جائگم سل کو شش کرتی ہو اور ان چیزوں کو جو معلوم ہو سکتی ہیں علیحدہ کر دیتی ہے ان چیزوں سے جو کبھی معلوم نہیں ہو سکتیں۔

(۲) رگ وید میں کبھی یہ سوال نہیں آیا ہے کہ ”عالم یا عالموں کو کس نے بنایا بلکہ ”عالم کیونکر بنایا گیا“ یا ”انھوں (دیوتاؤں) نے عالم کو کس طرح بنایا یا ایک خالق (دھاتر یا پر جاپتی یا ویش و کرمن) کے تخیل کے پیدا ہونے کے بعد“ اس نے عالم کو کیونکر بنایا اور کس چیز سے“ یہ خاص سوال مناسب الفاظ اور خیالات میں کتاب دہم کے دو فلسفیانہ سمجھنوں میں موجود ہے جن میں تمام دیوتاؤں (دوش و دیوا) اور ویش و کرمن (دنیا کا بنانے والا) کو مخاطب کیا گیا ہے۔

”وہ لکڑی کیا تھی؟ وہ درخت کیا تھا؟ جس سے
(بڑبڑپوں کی طرح) انھوں نے زمین و آسمان کو بنایا۔ زمین
اور آسمان مضبوطی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ باوجود مورا یا م
کیوں قائم رہتے ہیں۔“ (دہم ۳۱)

۳۱۶

”ویش و کرمن کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا تھی؟
کیا چیز اس کو بٹھالے ہوئے تھی اور وہ کس قسم کی تھی؟
جس سے اس نے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے زمین کو بنایا
اور اپنی قوت سے آسمان کو آشکارا کیا۔..... وہ لکڑی
کیا تھی، وہ درخت کیا تھا جس سے اس نے زمین اور
آسمان کو بنایا؟ سوچو اے عقلمند لوگو اور دریافت
کر دو کہ کس چیز پر وہ کھڑا تھا جب اس نے دنیا کو مستحکم
کر دیا۔“ (دہم ۳۱ ا و ۳۱ ب)

یہ اشعار یا چور وید میں بھی موجود ہیں اور اس کی ایک شرح تارا اتر یا جین

میں سوال مذکور کا یہ جواب دیا گیا ہے۔

برہمہ (غیر ذی روح) وہ لکڑی تھا، برہمہ وہ

درخت تھا جس سے انہوں نے زمین اور آسمان کو

بنایا، اسے عقلمند لوگوں میں سوچکر تم سے کہتا ہوں کہ

وہ برہمہ پر کھڑا ہوا تھا، اب اس نے دنیا کو مستحکم کیا۔

اُس زمانے میں جب کہ آریا ویدوں کی فطرت پرستی سے اُپنشدوں

کی روحانیت اور ہمہ اوست کے عقائد کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اس سوال

کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ خیال کیا جاتا تھا کہ

برہمہ ہر جگہ موجود رہنے والی مخفی حیات اور قوت ہے جو وجود میں آکر شکل مرئی

میں مادہ ہوتی ہے اور عالم عمل میں روح مگر اس وقت تک یہ خیال نہ پیدا ہوا

تھا کہ برہمہ، جملہ موجودات کے خود وجود میں آنے والی واحد روح، یا خالق عالم

(۳) رگ وید میں جس طرح دوسرے تخیلات میں ایک کیفیت

ارتقائی نظر آتی ہے اسی طرح آفرینش عالم کے متعلق بھی متعدد خیالات کا

اظہار کیا گیا ہے جن میں سے قدیم ترین و سب سے پہلے ایک بھیجن کے ذیل کے

سطور میں نظر آتا ہے "دارن نے وسیع آسمانوں کو الگ کر دیا، درختاں اور

عظیم الشان آسمان کو اس نے بلندی پر اٹھایا، اس نے ستاروں والے آسمان

اور زمین کو الگ الگ کر دیا" (ہفتم ۸۶-۱) صفحہ مذکور سے دوسرے دیوتا بھی

متصف کئے گئے ہیں مگر تفصیلات پر نظر ڈالنے سے تین متغائر تخیلات اس

مضمون کی صمد ہا عبارتوں میں مضمون نظر آتے ہیں (۱) دیوتاؤں نے دنیا کو مثل

برجیوں کے بنایا جیسے کہ آریا اپنے گھر بناتے تھے (۲) دیوتاؤں کے کسی

جوڑے نے خصوصاً زمین اور آسمان نے یا دیوتاؤں نے بالعموم مثل جاندار مخلوق

کے دنیا کو پیدا کیا (۳) دنیا قربانی کے ذریعے سے وجود میں لائی گئی اور

قربانی ہی کے ذریعے سے قائم ہے۔ پہلا تخیل تو محض شاعرانہ

ہے، دوسرا بھی شاعرانہ ہے مگر اس میں تشبیہ سے بھی کام لیا گیا

ہے اور تیسرا جو بالکل مذہبی ہے تصوف اور عرفان کے دائرے میں

پہنچ جاتا ہے۔ گو عقائد میں سادگی کے بعد پیچیدگی پیدا ہوئی ہوگی اور یہ تغیر ترقی اور ارتقاء پر دلالت کرتا ہے جس میں زمانہ و راز صرف ہوا ہوگا مگر ارتقاء و مذکور کا ہم نہ تو قدم بہ قدم پتہ لگا سکتے ہیں نہ تاریخیں معین ہو سکتی ہیں۔ تخیلات مذکور کسی خاص طریقے سے پیش نہیں کئے گئے ہیں بعض وقت ایک ہی معنوں میں دونوں یا تینوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں گو جو معنوں اندرونی شہادت سے زمانہ مابعد کے معلوم ہوتے ہیں ان میں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ ان کی تعداد کثیر کتاب ہم میں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رگ وید کے مجموعے کے باضابطہ مدون ہو جانے کے قبل تخیل کی یہ تینوں منازل طے ہو چکی تھیں۔ یہ ایک مزید ثبوت اس مجموعے کے نفس مضمون کی بے انتہا قدامت کا ہے جس نے اس کو فراموش ہو جانے اور تحریف سے ایک ایسی نسل کے لئے بچا لیا جن میں دو مقنا و خصوصیات تھیں یعنی تخیل کی بلند پروازی اور رسوم پرست بجا ریوں کی غلامی۔

(۳۴) ناظرین کو یاد ہوگا کہ آفتاب ایک درخت سے مشابہ قرار دیا گیا ہے جس کی شاخیں نیچے ہوں اور جڑیں اوپر (صفحہ ۳۴) اور آسمان عجیب و غریب پتوں کا درخت ہے۔ ان مفروضات سے سوالات مذکورہ بالا یعنی لکڑی کیا تھی، درخت کیا تھا؟ کا پیدا ہونا قرین قیاس ہے۔ آفریش کے متعلق ہم اس قسم کے فقرات سے واقف ہو چکے ہیں مثلاً ہوشن ہستی (دون)، تاریک ہستی (رات) سے پیدا ہوتی ہے، "یاو آسمان و زمین جن کے سچے دیو ہیں" وغیرہ وغیرہ۔ رگ وید میں اس قسم کے معنی بہت سے ہیں۔ باب ماضی میں ہم نے قربانی کی اصلیت پر تفصیل کے لئے بحث کی ہے مگر اب ایک نہایت اہم معنوں پر نظر ڈالینگے جس میں قربانی کی انتہائی شکل بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ مشہور مارفانہ معنوں ہے جو پرش سکنت کے (دہم ۹۰) کے نام سے مشہور ہے اور جس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کا تعلق رگ وید کے آخری زمانے سے ہے بلکہ اس کے بعد کے زمانے سے جب کہ آریا لنگکا کے کنارے آکر آباد ہو گئے تھے کیونکہ صرف

لے تخیلات مذکور پر باب ہائے قبل میں تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی ہے اور جسکا آخری نتیجہ چند صفحوں کے بعد نکلیگا۔

۴۱۹ اسی میں ذات کا باضابطہ ذکر ہے اور تینوں اصلی ویدوں کا اور شاید اتھرو وید کا بھی۔ یہ سمجھن ایک طور پر ان دو معنی اشعار کی تکمیل و توضیح کرتا ہے جن میں وش و گرمن ”صانع عالم، کو مخاطب کیا گیا ہے۔“ اپنے اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ مقامات کا علم اپنے دوستوں کو قربانی میں عطا کر، تو اپنی ذات کو قربانی کر، اپنی ذات کو خوش کر، انہی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے ”اے دیو آسمان میں دیوتاؤں کو قربانی کر اور اسی طرح اپنی ذات کو قربانی کر اور خوبصورت پیدائش ملے“ ان عبارتوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دیوتا کس چیز کو اور کس کو آفریش عالم کے لئے قربانی کرتے تھے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کو مبہم چھوڑ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ فرض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ”مناظر آسمانی (روشنی طوفان وغیرہ) وہ مقدس افعال ہیں جو قانون انہی کے مطابق دیوتا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں“ مگر زمانہ نابعد کے پیشوایان مذہبی کو جنہیں شاعری سے مناسبت نہ تھی اور جن کے دماغ بہت تیز تھے یہ ہمہ گیر ابہام ناگوار تھا اور انہوں نے ہر چیز کی توضیح و تشریح کی فکر کی تاکہ شاعرانہ تخیلات کے لئے کوئی موقع باقی نہ رہے۔ پرش سکت میں آفریش کا قصہ وضاحت اور جسد تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کے لحاظ سے اسے آفریش عالم کا ایک پورا نظریہ کہہ سکتے ہیں جس کا اثر دیگر ہم نسل اقوام پر بھی پڑا ہے۔ اس نظم کا مضمون غالباً انسانی قربانیوں سے مانوس ہے جب کہ یہ قدیم رسم جاری تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ سمجھن دراصل انسانی قربانیوں (پرش میدھ) میں گایا جاتا تھا جس سے اس خیال کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

۴۲۱ (۵) پرش وہ قدیم ترین دیوتا، یا عنصر ذکوری یا مرد ہے جس کی دیوتا جھنٹ چڑھاتے ہیں اور جس کے جسم کی قطع و برید سے، (جو دراصل وہ مواد ہے جس سے دیوتا کام کرتے ہیں یا جس سے مراد اس قدیم مادہ حادثہ سے ہے جس میں زندگی کو پیدا کرنے کی مہنی قوت ہے) عالم موجودات کے مختلف حصے اور موجودات وجود میں آتے ہیں خصوصاً وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں جس مدتک ہندی آریوں کو اس کا علم تھا۔ ان چند اشاروں اور ان معلومات سے جو ہمیں

برہمن مذہب کے افسانیاں کے متعلق حاصل ہو چکے ہیں ہمیں پرش شکت کے سمجھنے میں دقت نہ ہوگی جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

» (۱) ہزار سر، ہزار آنکھوں، ہزاروں پاؤں والا
پرش زمین کو ہر طرف سے چھپائے ہوئے تھا اور دس
آنکھوں کی چوڑاں ادھر ادھر بھی۔ (۲) پرش تمام دنیا ہے
جو کچھ کہ وجود میں آیا ہے، جو وجود میں آئے گا۔ وہ حیوانی
رکھتا ہے جو غذا (قربانی) سے بڑھتی ہے۔ (۳) پرش
نہ صرف اتنا بڑا ہے بلکہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کا ایک
ربع تو وہ چیزیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں اور تین ربع
آسمان میں رہنے والی غیر فانی ہستیاں ہیں (۴) تین پیر
سے پرش اوپر چڑھا، ایک پاؤں سے وہ یہاں رہا۔
اس کے بعد وہ ہر طرف پھیل گیا اور تبدیل ہو گیا ان چیزوں
میں جو کھاتی ہیں اور جو نہیں کھاتی ہیں (۵) اسی سے
ویراج پیدا ہوا اور ویراج سے پھر پرش (۶) جب
دیوتاؤں نے قربانی کی تیاری کی اور پرش کو بھینٹ
قرار دیا موسم بہار قربانی کا گھی تھا، موسم گرما ایندھن تھا
اور موسم خزاں قربانی کے ساتھ کی نذر۔ (۷) قربانی کی
گھانٹ میں اس کا تیل لگایا گیا، وہ پرش جو آغاز میں
پیدا ہوا تھا اس کی دیوتاؤں نے قربانی کی۔ اس کی

۳۲۱

لے تین پیر اور ایک پیر برگین کا نفی ترجمہ ہے۔ دوسرے علماء ایک ربع اور تین ربع کرتے ہیں اور اسی ترجمہ
کی ہم نے تیسے شعر میں پیروی کی ہے جہاں اس ترجمہ محض لایعنی ہوتا۔ پیر کے اصلی معنی ہم آگے چکر بیان کرینگے۔
لے ویراج ایک مقدس بحر طویل ہے جس میں ۴۰ مقلع ہوتے ہیں۔ یہ بحر قربانی سے پیدا ہوئی ہے
اور بحروں کی قربانی ایک مشہور عارفانہ تخیل ہے۔ یہی تشریح شنت پتہ برہمن میں ہے جو سادہ
ہونے کے علاوہ ویدک تخیلات کے ہم آہنگ ہے۔

اور رشیوں کی نذر عنایت کا طلبگار ہونا چاہئے (۸) جب
 قربانی ختم ہوگئی انھوں نے چربی کو جمع کیا (جولاش سے ٹپک
 رہی تھی۔ اس سے وہ جانور پیدا ہو جو ہوا میں اڑتے ہیں یا جنگلوں
 میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں (جنگلی اور پالو) جب
 یہ قربانی ختم ہوگئی تو اسی سے رگ وید اور سام وید کے
 بھجن پیدا ہوئے اور منتر (غالباً زمانہ نابعد کی) اتھرو وید
 کے (۹) اور یا جو پیدا ہوئے۔ (۱۰) اسی سے گھوڑے اور
 مویشی پیدا ہوئے جن کے اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں۔
 اسی سے گائیں، بھیڑ اور بکریاں پیدا ہوئیں۔ (۱۱) جب
 انھوں نے پرش کی قطع و برید کی، اس کے انھوں نے
 کتنے لکڑے کئے؟ اس کا منہ کیا تھا؟ اس کے بازو کیا
 تھے؟ اس کی رانوں اور پیروں کو کیا کہتے ہیں؟ (۱۲) بھن
 اس کا منہ ہے، راجن (چھتری)، اس کے بازوؤں سے
 بنایا گیا، ویش اس کی ران ہے، شدر اس کے پاؤں
 سے پیدا ہوا (۱۳) چاند اس کے دماغ سے پیدا ہوا،
 آفتاب اس کی آنکھوں سے، اندر اور اگنی اس کے
 منہ سے، اس کی سانس سے آندھی پیدا ہوئی (۱۴)
 اس کی ناف سے ہوا پیدا ہوئی، اس کے سر سے آسمان
 اس کے پیر سے زمین، اس کے کان سے مختلف ممالک
 اس طرح انھوں نے عالموں کو پیدا کیا (۱۵) جب دیوتاؤں
 نے پرش کو بھیٹ چڑھانے کے لئے باندھا اور قربانی
 کی تیاری کی، انھوں نے لکڑی کے سات ڈنڈوں کے

لے واضح رہے کہ یہ وہی جانور ہیں جو انسان (پرش) کے ساتھ قربانی کے لائق قرار دیے
 گئے ہیں۔ (دیکھ صفحات ۴۰۶-۴۰۹)

درمیان اسے رکھا اور اکیس تہین ایندھن کی اس پر رکھیں (۱۶) اس طرح دیوتاؤں نے قربانی کر کے قربانی کرنے کا حق حاصل کیا، یہ پہلے قوانین تھے یہ ذی اقتدار ہستیاں اعلیٰ ترین آسمان کو پہنچ گئیں جہاں قدیم دیوتا رہتے ہیں جن کی عنایت کا طلبکار ہونا چاہیے۔

(۶) مثل مشہور ہے کہ ایک بیوقوف بعض وقت ایسا بیڑھا سوال کر بیٹھتا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لئے سات عقلمند آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بعض وقت معاملہ برعکس ہوتا ہے یعنی بعض سوالات کرنے کے لئے ذہانت اور روحانیت کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ جو کامل العقل نہیں ہیں انکا جواب دینے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ یہی حالت رگید کے اکثر سوالات کی ہے ذیل کے سوالات سے تجیل کی کس قدر بلند پروازی اور عمق عیاں ہے اور تلاش حقیقت کا کتنا شوق ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والے کو کس نے دیکھا جب کہ بڑی نہ رکھنے والے (شکل و صورت نہ رکھنے والے) نے بڑی رکھنے والے کو جنا۔ دنیا کی زندگی، خون اور روح کیا ہے؟ کسی نے اس سوال کو کسی جاننے والے سے پوچھا ہے؟ (یکم ۴-۱۶) جس لفظ کا ترجمہ فلسفی علمائے روح کیا ہے وہ آسمان ہو جس کے لفظی معنی سانس یا روح کے ہیں اور جو مادہ اس سے ماخوذ ہے جس سے ”ہونا“ لفظ کی ایک شکل منکرت اور دوسری آریا زبانوں میں ہے اشیاء کی مجرورائیت کے پورے کو توڑنے کے لئے انسانی دماغ جو وجود مادی سے اپنے کو بالکل علیحدہ نہ کر سکتا تھا مجبوراً اس باریک رشتہ مادیت کو مضبوط پکڑے رہا۔ لیکن مادی اشیاء میں سب سے کم مادی سانس ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ مایہ حیات ہے اور اس کے بند ہوتے ہی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عالم کی سانس زندگی آتماں، اس کا جوہر اصلی مگر غیر مرئی کیا ہے۔ اس سوال

لے منکرت آسمی سلاوی ایسی لطیفی سم وغیرہ ”میں ہوں“

سب سے پہلے زبان پر لانے کے لیے زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے۔ نسبت اس کا جواب دینے کے لیے جس کی اپنشدوں کے مصنفین نے کوشش کی ہے۔ برہمنوں کی ان معرکہ آراء فلسفی کتب جس میں اس قبیل کے مضامین پر بحث کی گئی ہے وہ جملہ مضامین شامل ہیں جنہیں یونانی فلسفہ کہتے تھے اور جن میں آفرینش عالم، ماہیت اشیاء اور عالم اور اہل عالم کے متعلق تحقیقات کی ہیں اور نظریات شامل ہیں۔ اس لحاظ سے رگ وید کے ان حصوں کو جو آفرینش عالم کے نظریات اور مابعد الطبیعیات سے متعلق ہیں اپنشد کہہ سکتے ہیں کیونکہ اپنشد کی کتب کی تصنیف کا زمانہ ٹھیک ان کے بعد ہے۔ پرشسکت کو بھی اپنشد کہا گیا ہے اور ذیل کا قطعہ (دہم ۱۹۰) جسے ہم ایک مختصر اور جامع آفرینش عالم کا بیان کہہ سکتے ہیں اسی قبیل کا ہے۔ چونکہ ہم اس قسم کے تجلیات اور ان کی خاص زبان کو سمجھ چکے ہیں اس لیے اس کے سمجھنے میں بھی دقت نہ ہوگی۔

”روشن کی ہوئی آگ (تپاس) سے حق اور قانون

(ستیا اور ریت نظام عالم) پیدا ہوئے اور رات

اور پھر طوفان آب۔ اور طوفان آب سے دور کرنے

والا سال پیدا ہوتا ہے جو دن اور رات کا انتظام کرتا ہے

اور آنکھ بند کرنے والوں کا حاکم ہے اور یکے بعد دیگرے خالق نے

آفتاب و ماہتاب، آسمان و زمین، اور اقالیم ہوا و نور کو بنایا۔“

اس قطعے کو ہم وید کا پیدائش کا باب کہہ سکتے ہیں مگر اس قسم کی اور بھی

عبارتیں موجود ہیں جو سب زمانہ مابعد کی نہیں ہیں جن میں ابتداء کے آفرینش کا

ذکر اسی ذومنین مگر مبہم طریقے پر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہترین روشن کرستن

کے دوسرے بھجن (دہم ۸۲، ۶۵) میں ہے جس میں سوال و جواب کے پیرائے

میں آفرینش عالم کو زمانہ مابعد کے برہمنوں کے عقائد کے مطابق بیان کیا گیا

ہے یعنی پانی میں پہلایا ازل سے حادث (Germ) جو ژوم آیا جس میں

تمام دیوتا تھے۔ یہ جو ژوم ایک زمانے تک آرام کرتا تھا گو د میں ’ناپیدا شدہ‘

آجبا کے یعنی اس ہستی واحد کے جس میں تمام موجودات عالم کی ہستی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ پہلا جرنوم، بہ آسانی ”دنیا کا اندھا“ ہو سکتا ہے جو قرن یا قرن سے ہیوئے کے قدیم پانی میں تیر رہا تھا یہاں تک کہ مادہ حیات عالم (برہم غیر ذی روح) جو اس میں مخفی و حالت سکوت میں تھا بطور برہم (مذکر) حرکت میں آکر کارکن عنصر آفرینش یعنی خالق عالم ہو گیا۔

(۷) ’ناپیداشدہ‘ سے جسے اکثر ایکم دایک بھی کہتے ہیں مراد ہے اس ہستی سے جو ہمیشہ سے قائم ہے، جو کسی شے سے پیدا نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جس سے تمام اشیاء پیدا ہوئی ہیں جب کہ اس میں اپنے اظہار کی خواہش پیدا ہوئی۔ بعض وقت اس ہستی واحد کو آجبا ایکا یا دبھی کہتے ہیں یعنی ”ایک پاؤں والا ناپیداشدہ“ اس بظاہر نو لقب کی نہایت لغو تشریحیں کی گئیں ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک کوشش ہے ایسے خیالات کو مادی شکل میں ظاہر کرنے کی جن کو الفاظ میں ادا کرنا دشوار ہے۔ ہندوستان کے آریا اہل عقل اس طریقے کو بلا لحاظ ابہام اکثر اختیار کرتے تھے۔ رگ وید میں ’پاؤں‘ سے مراد اس عالم سے بھی ہو سکتی ہے جس میں وہ شخص رہتا ہو جس کے پاؤں کا ذکر ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ وشنو اپنے اعلیٰ ترین مسکن (تیسرا آسمان) کو جانتا ہے حالانکہ انسان صرف دو کو جانتے ہیں، منبع نور اس کے پیروں کے پاس ہے، اس کے دتین قدموں سے بھی غالباً ہی مراد ہے کہ اس کے پاؤں تین عالموں میں ہیں جن میں سے دو نظر آتے ہیں اور تیسرا غیر مرئی ہے۔ علاوہ ازیں بیان کیا گیا ہے کہ پرش کا ایک پاؤں زمین پر ہے اور تین غیر فانیوں کے آسمانی عالموں میں ہیں یعنی دوسرے دو عالموں میں اور چوتھے میں (صفحہ ۴۲۰)۔ ناظرین ذہن نشین رکھیں کہ تعداد معلومہ سے ایک عالم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دو عالم (زمین و آسمان) کا ذکر ہو تو ایک تیسرا بھی ہوتا ہے۔ اگر تین مذکور ہوں (زمین آسمان کرہ ہوائی) تو ایک چوتھا بھی ہوتا ہے، یہ تیسرا یا چوتھا عالم مخفی، انسان کی پہنچ سے دور اور غیر معلوم ہے۔ اسی کو بعض اوقات عالم کا مقدس مقام یا نانا

۴۲۵

یعنی مورث یا مرکز جہل آغاز کا کہتے ہیں۔ ویدوں میں تعداد کا ایک خاص الٹ بھیر ہے جس کے لحاظ سے ہر عالم کو تین عالموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور بجائے دو کے چھ اور سات عالم ہو جاتے ہیں۔ یہ تعداد سے زیادہ مخفی عالم وہی ہے جس میں وہ "ایک ناپیدا شدہ" رہتا ہے۔ یہ پراسرار عالم ایسا ہے کہ خیال میں نہیں آسکتا، مگر اس کے وجود کے متعلق اعتقاد راسخ تھا۔ ویدک چستان میں ایک ہی عالم ہے جس میں اس کا پیر ہے، اسی لیے اسے آجا اچاؤ کہا گیا ہے فقرہ (۶) میں جو شعر نقل کیا گیا ہے "کس نے سب سے پہلے پیدا ہونے والے کو دیکھا ہے" (یکم ۱۶، ۵) کے بعد حسب ذیل سوالات ہیں جن سے شوق تجسس ظاہر ہے۔

"ہیں تو نہیں جانتا مگر حصول علم کے لیے جاننے

والوں سے پوچھتا ہوں۔ جس نے ناپیدا شدہ کی شکل

میں چھ عالموں کو علحدہ کیا اور قائم کیا، کیا اسی نے

ساتویں کو بھی قائم کیا ہے وہی شخص اس سوال کا

جواب دے جو "نوبصورت چڑیا" کے مخفی مسکن کو جانتا"

اپنی جہالت کا اس سادگی اور صداقت سے تسلیم کرنا قلب پر کس قدر اثر کرتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مگر جواب باصواب ملنے کی امید نہیں۔ وہ شاعر و شکر من کو کا پانی سے پہلا پیدا ہونے والا، اور ہمارا باپ خالق اور

۴۲۶

۱۔ اسی لیے سوریا کی رتہ میں شل اشونوں کی رتہ کے تین پہیے ہوتے ہیں جن میں سے ایک برہمن جانتے ہیں اور دوسرا مرن عمیق تخیل والوں کو نظر آتا ہے (صفحہ ۳۷، چہارم ۵۸-۳۱۲) میں جس دنیا کے سانڈ کا ذکر ہے اس کے دوسرے تین پاؤں چار سنگھ اسات ہاتھ ہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک عالم میں موجود ہے خواہ وہ دو تین چار یا چھ ہوں اور ہر ایک میں عالم مخفی کا اضافہ کیا جاتا ہے لکڑی کے سات ٹنڈوں اور ٹٹی کے ۲۱ تہ جو پرش پر ڈالے جاتے ہیں اس میں چھ عالموں اور ساتویں عالم مخفی کی طرف اشارہ ہے۔ (۱) بے برگین مذہب ویدک جلد دوم صفحات ۲۰-۲۵۔

صانع، قرار دیتا ہے (صفحہ ۲۶۴) بھجن کے اختتام پر ادب اور افسوس کے لہجے میں کہتا ہے ”تم اسے ہرگز نہ دیکھو گے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جو چیز تم کو نظر آتی ہے بالکل مختلف ہے۔ بھجنوں کے گانے دانے تاریکی اور پاؤں گولی میں اپنے دن گزارتے ہیں“ اس سے ظاہر ہے کہ قوم آریا کے اجداد کو جنھوں نے تخیل و مراقبہ کو ایک فن لطیف اور زندگی کا مقصد بنا لیا تھا یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بعض سوالات کا بہترین جواب سکوت ہے یہ وہی تلخ سبق ہے جو زمانہ حال کے مغرور سائنس کو ملتا ہے اور وہ بھی جو باوجود اپنے جملہ مقام کے حق کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا مجبوراً اپنے سر کو خم کرتا ہے اور تاسف آمیز لہجے میں کہتا ہے ”لا ادری“۔

(۸) زمانہ، زمین، آسمان اور اسور دیوتاؤں کے وجود میں آنے کے قبل کے تاریک زمانے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش میں ویدک عقلا نے اس قدیم ہیولے کے تخیل کو جب کہ اس میں خالق کے حکم سے جان نہیں پڑی تھی مگر جس پر وجود الہی کا سایہ تھا، اپنی شاعرانہ قادر لکھائی سے اس خوبی سے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے کہ پروفیسر میکس مولر اس پر دہ کرتے ہیں۔ یہ آفرینش عالم کا مشہور بھجن (دہم ۱۲۹) اور ویدک اپنیشد ہی جس میں برہمنوں کی زمانہ مابعد کی فلسفیانہ کتب کا خلاصہ موجود ہے جنھیں ویدانت اپنیشد کہتے ہیں یعنی ”وید کی آخری منزل یا اختتام“ اس نے منج بھجن کی خاص خوبی یہ ہے کہ گو شاعر اس میں فلسفیانہ تخیل کی انتہا کو پہنچ گیا ہے مگر کسی مقام پر ابہام نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اس مضمون سے مس نہیں وہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔

”اس وقت نہ ہست تھا نہ نیست، نہ ہوائی
فضا تھی، نہ اد پر آسمان کا چکدار تانا بانا، سب کو
کیا چھپائے ہوئے تھا؟ کیا چیز تمام چیزوں کو
اٹھائے ہوئے تھی؟ کیا یہ عمق بے پایاں
پانی تھا؟

(۲) اُس وقت نہ موت تھی نہ حیات ابدی، دن رات کا اختلاف بھی نہ تھا۔ وہ ہستی یکتا موجود تھی بغیر اپنے وجود یا قوت کے اظہار کرنے کے اور اس ہستی یکتا کے سوا کچھ نہ تھا۔

(۳) ابتدا میں تاریکی تاریکی کے خلاف میں لپٹی ہوئی تھی، سب پانی ہی پانی تھا، وہ ہستی یکتا جو خالی فضا میں نیست میں لپٹی ہوئی پُری ہوئی تھی گرمی کی قوت سے وجود میں آئی۔

(۴) خواہش پہلے اس میں پیدا ہوئی، یہ دماغ کا پہلا جراثیم تھا شاعروں نے اپنے دماغ سے تلاش کر کے اپنے دلوں میں معلوم کیا کہ یہ خواہش وہ رشتہ ہے جو ہست کو نیست سے ملاتا ہے۔

لے یعنی اس وقت تک 'وقت' کا ظہور نہیں ہوا تھا کیونکہ وقت لیل و نہار کے توڑ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب پیدائش (باب اول) میں آفرینش کا پہلا کام نور کو تاریکی سے علیحدہ کرنا تھا۔

۱۔ کتاب پیدائش باب اول درس (۲) کا اس کے مقابلہ کرو۔ "مشرق کی سطر تا تاریکی تھی اور خدا کی روح پانی کے سطح پر حرکت کر رہی تھی" اصل سنسکرت لفظ تپاساس (اگر می سے یا گرمی میں سے ہے۔ مگر تا اتر یا برہمن میں لفظ تپاساس تاریکی میں سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ قدیم تر ہے۔

۲۔ اپنی ذات کو ظاہر کرنے کی خواہش یعنی ذی قوت ارادی کی پہلی تحریک جو فعل کی پیش رو ہوتی ہے اس کو سنسکرت میں کام کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق رفتہ رفتہ عشق اور عشق کے دیوتا پر ہونے لگا۔ یونانی زبان اور افسانیاں میں بھی یہی حال ہے یعنی ایروس (عشق کا دیوتا) کے لغوی معنی خواہش کے ہیں۔ یونانی شاعر ہومیر نے بھی آفرینش عالم کا حال بیان کیا ہے جس پر وہیون کے اعلیٰ انجیل سے روشنی پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے "اُن غیر فانیوں کا ذکر جو زمین اور ستاروں والے آسمان اور تاریک رات سے پیدا ہوئے" وید دہم ۱۹۔ منقولہ بالا میں بیان کیا گیا ہے کہ طوفان آب رات سے پیدا ہوا، پہلے ہیو پیدا ہوا، پھر وسیع زمین (پر تھوئی) اور آئیر وکس جو غیر فانیوں میں سب سے خوبصورت تھا، ایروس آفرینش عالم کا کام (خواہش) ہے جسکی وجہ سے آفرینش کا فعل وجود میں آیا۔

۲۲۸

(۵) روشنی کی کرن جو ان عالموں کو منور کئے ہوئی تھی، وہ اوپر سے آتی تھی یا نیچے سے؟ اس کے بعد تخم بوئے سگئے اور زبردست قوتیں پیدا ہوئیں۔ مناظر قدرت نیچے اور قوت ارادی اوپر۔

(۶) مگر جانتا کون ہے؟ کس نے اس کا پہلا اعلان کیا؟ دیوتا تو آفرینش عالم کے بعد پیدا ہوئے پھر کون جانتا ہے کہ دنیا کہاں سے پیدا ہوئی؟

(۷) وہ ہستی جس سے عالم مخلوق پیدا ہوا، خواہ اسے سب چیزوں کو دیکھنے والے نے جو آسمان میں رہتا ہے بنایا یا نہیں، وہی جانتا ہے یا وہ بھی نہیں جانتا ہے

آخری شعروں کو ہلا دیتا ہے کیونکہ اس سے اس یاس ادبے بسی کا اظہار ہوتا ہے جو طالب حقیقت کو لب بام تک پہنچ کر گرنے سے ہوتی ہے۔ اسی شعریں اس بادل کی جھلک بھی نظر آتی ہے جو آریاؤں کی مذہبی زندگی پر چھا گیا جب کہ طرز زندگی کے بدل جانے اور ایسے ملک میں آباد ہونے سے جس کی آب و ہوا کمزور کرنے والی تھی بجائے مسرت آمیز فطرت پرستی کے گنگا کے کنارے آباد ہونے والے آریوں میں فلسفیانہ تخیلات اور سوچ بچار کا وہ مادہ پیدا ہو گیا جو زندگی کو تلخ، اور جوش شجاعت کو سرد کر دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے مذہب سے انھیں روحانی تشفی بھی نہیں ہوتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ انھیں مسرت روحانی کی تلاش نہ تھی بلکہ حقیقت مجرد کی۔ اس لئے جب ان کے زبردست دماغوں نے ہستی یکتا کے وجود کو محسوس کیا تو اس سے انھیں روحانی خوشی نہ ہوئی بلکہ وہ خوشی جو اہل علم کو کسی علمی نکتے کے دریافت کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور اس ہستی یکتا کو وہ پیغمبر فیاض اور دور افتادہ خیال کرتے تھے جس کا وجود عدم برابر تھا۔ مسرت روحانی کے طالب ہوں یا نہوں مگر اس سے

۲۲۹

وہ بے بہرہ ہے اور چونکہ ان میں امید اور اعتقاد کا عنصر تھا اس لئے زندگی ایک بوجھ ہو گئی جس سے نجات حاصل کرنا زندگی کا اصل مقصد ہو گیا۔ مگر یہ عقائد زمانہ مابعد وید کے ہیں جن کی رگ وید میں صرف جملک نظر آتی ہے۔

(۹) رگ وید میں وحدانیت کی تعلیم ہے یا نہیں ایک مختلف فیہ مسئلہ

ہے۔ اس کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ رگ وید کے آریوں میں وحدانیت کا احساس تھا یا نہیں۔ باوجود دیوتاؤں کی کثرت کے یہ سوال کرنا یہ ظاہر فضول معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایک ناپید شدہ کے وجود کا خیال جو وقت سے پہلے

اور قضا کے ماوراء وجود تھا وحدانیت کے بہت قریب ہے اور ان کے

جانشین یعنی بھین بھی جن کی قوت متبادل حد درجہ تیز تھی اس کے قریب قریب پہنچے

مگر حقیقت کو معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ از کم جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ وید کے

قدیم شعراء حقیقت کے قریب تر پہنچ گئے تھے کیونکہ جب وہ وارن کی عبادت

کرتے تھے جو گناہوں کی سزا دینے والا اور معاف کرنے والا ہے تو لوگوں

سے کہتے تھے ”ڈرو اس سے جس کے ہاتھ میں چاروں پانسے ہیں قبل اس

کے کہ وہ انہیں بھینکے، اس شخص کا راستہ سیدھا اور بے خار ہے جو نیک

کام کرتا ہے“ مگر اس کے بعد عقلی دلائل نے فرط جوش اور ارتقا، روحانی کا

خاتمہ کر دیا۔ شاعر بھی وحدانیت کے قریب پہنچ گئے تھے مگر نشانہ ذرا چوک گیا۔

(۱۰) رگ وید میں ایک اور رجحان نظر آتا ہے جو وحدانیت سے

مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل جس کی طرف ہم نے

اکثر اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ ایک وقت میں کسی دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں

سے برتر قرار دیا گیا ہے اور اس سے وہ افعال اور فرائض منسوب کیئے گئے

ہیں جو دوسرے بھنوں میں دوسرے دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔ مذہب کی

اس منزل کو میکس مولر نے (Kathenotheism) کا نام دیا ہے یعنی وقت واحد میں ایک

یا (Henotheism) کا نام دیا ہے

لے ایرانی وحدانیت کے قائل تھے۔ اویستا میں جس اہرمز کا ذکر ہے دیوتا نہیں ہے بلکہ خدا ہے واحد ہی

دیوتا کی پرستش کرنا کہ صرف ایک خدا کی۔ اس خصوصیت کا باعث غالباً یہ ہے کہ پرستش کرنے والا جس دیوتا کو مخاطب کرتا ہے اس کا وابستہ ہو کر اس سے عنایات کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہ توضیح ایک حد تک صحیح ہے مگر سطحی ہے۔ اصل یہ مروت یا اخلاق کے سبب سے ہے۔ ویدک شعراء کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ متحد کرتے ہیں اور اس کا بھی باعث وہی ہے۔ بعض زبردست علما خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک طفلانہ حرکت ہے جس سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر غور کرنے سے اس طفلانہ حرکت میں بھی ان کی فزائنگی عیاں ہے۔ اس مضمون کی عبارتوں کے جمع کرنے سے اس مسئلہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ زمانہ مابعد کے جن مجردات کی بہ آسانی شناخت ہو سکتی ہے ان میں وشن و کرمن اور پر جاپتی ہیں جو اندر وارن توشیار دیوتاؤں وغیرہ پرانے دیوتاؤں کے مراد ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے وشن و کرمن اس کو بنانے والا اور پر جاپتی مخلوقات کا مالک (در اصل القاب تھے۔ جب وشن و کرمن کو "ناپیدا شدہ" سے پہلا پیدا ہونے والا (کیونکہ ناپیدا شدہ کی گود (ناف) پر رہنے والا پہلا پیدا شدہ کے معنی کچھ اور نہیں ہو سکتے) کہا جاتا ہے تو اس سے اس کا تعلق ایک دوسری اتھی سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ اس تعلق کے متعلق ہم تحقیقات کریں پہلے پیدا ہونے والے کی ایک دوسری شکل یعنی ہیراپنا کر بھیا (سنہرا جہر توہم یا سنہرا جنین) پر ہم نظر ڈالیں گے جسے پر توہم میکیس مولر نے بھجن دہم ۱۲ کے تحت بھجن سنہرا بچہ لکھا ہے۔ اس بھجن میں خالق کی عظمت اور اس کے کاموں کو ایسے بلیغ اشعار میں بیان کیا ہے جو اس صفحے سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہر شعر کے بعد ایک مصرع ہے جسے غالباً کئی آدمی مل کر گاتے تھے

لے بھجن دہم ۱۲ میں بھی یہی مضمون ہے کہ گود (ناف) پر پیدا ہونے والا دوسرا
توت فاعلی ہے جو ایک ناپیدا شدہ سے پیدا ہوتا ہے اور حرکت غیر منفرہ ہر چیز سے پیدا ہوتی ہے۔

شاعری یکتا کی عظمت کی مدح سرائی کرتا ہے مگر جب وہ مناقض کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ”کس دیوتا کے بیٹے ہم قربانی کریں“ یعنی ان دیوتاؤں میں جن کو ہم اپنے دیوتاؤں میں مخاطب کرتے ہیں یہ ہستی یکتا کون ہے جس کے بیٹے آج ہم قربانی کرتے ہیں ذیل میں پورے بھجن کا ترجمہ درج ہے۔

”۱) ابتدا میں سنہرا بچہ وجود میں آیا۔ وہ تمام موجودات کا واحد پیدائندہ مالک تھا۔ اس نے زمین اور اس آسمان کو قائم کیا۔ وہ دیوتا کون ہے جس کے بیٹے ہم قربانی کریں گے۔“

”۲) وہ سانس (حیات) دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، اس کے حکم کی تمام دیوتا عظمت کرتے ہیں، اس کا پر تو حیات ازلی ہے، اس کا سایہ موت ہے، وہ دیوتا کون الہم“

”۳) وہ جو اپنی عظمت سے سانس لینے والی اور جاگنے والی دنیا کا واحد بادشاہ ہے، وہ جو انسان اور جانوروں پر حکومت کرتا ہے، وہ دیوتا کون الہم“

”۴) وہ جس کی عظمت کا کوہ ہماوت، سمندر اور رسا ندی اعلان کرتے ہیں۔ وہ جس کی یہ ملک ہیں مثل دوبازوں کے وہ کون دیوتا کون الہم“

”۵) وہ جس کے سبب سے آسمان درختاں ہیں اور زمین مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، وہ جس کے سبب سے آسمان بلکہ اعلیٰ ترین آسمان بھی قائم ہوا۔ وہ جس نے

لے پرونیس میکس مولرووگر مترجمین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ”یہ بچہ پہاڑ، سمندر اور دروازہ زندگی“ مگر ان ویدک ناموں میں ایک خاص لطف ہے اور چونکہ باب ہائے سابق میں ان ناموں پر ہم بحث کر چکے ہیں ایسے انھیں قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

ہوئی فضا کو ناپاؤ وہ دیوتا کون الخ
 (۶) وہ جس کی طرف دونوں لڑنے والی فوجیں
 دل میں ڈرتی ہوئی دیکھتی ہیں، اس مقام پر جہاں
 آفتاب چمکتا ہے وہ دیوتا کون الخ
 (۷) جب عالم ہر طرف پانی سے گھرا ہوا تھا جس
 میں جبرئیل جانتا اور جس سے آگ پیدا ہوئی، اسی پانی
 سے وہ پیدا ہوا جو دیوتاؤں کا تنہا پائے حیات ہے
 وہ دیوتا کون الخ

(۸) وہ جس نے اپنی طاقت سے پانی کے اوپر
 دیکھا جس نے قربانی کو روشن کیا اور اسے قوت دی
 وہ وہی دیوتا ہے جو تمام دیوتاؤں سے اعلیٰ ہے۔ وہ
 دیوتا کون الخ

(۹) وہ خالق اس زمین کا ہیں نقصان نہ پہنچائے
 جو مقررہ قوانین کے مطابق حکومت کرتا ہے اور جس
 نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے روشن اور زوردار پانی
 کو پیدا کیا وہ دیوتا کون الخ

(۱۱) برہمنوں کے مصنفین نے الہامی رشیوں کے تمام سوالات کا
 جواب دیا ہے مگر کاش وہ اس امر سے باز رہتے کہ از کم اگر بھجن منقولہ بالا کے
 سوالات کا وہ جواب نہ دیتے تو بہتر ہوتا۔ شت پتھ برہمن میں لکھا ہے کہ وہ
 (نامعلوم دیوتا جس کے رشی جو یا تھے) پر جا پتی ہے، اسی کی ہمیں قربانی کرنی
 چاہیے، ایک پر جوش پجاری نے یہ بھی جہارت کی ہے کہ اس خیال کو ایک استو
 کا جامہ پہنا کر اس نادر بھجن کے آخر میں شامل کر دیا ہے، "اسے پر جا پتی تیرے
 سوا کوئی تمام مخلوقات پر حاوی نہیں، جن چیزوں کو ہم تجھے مخاطب کر کے طلب
 کریں سب میں مل جائیں۔ ہم دولت کے مالک ہو جائیں، پر جا پتی دفعہ قات کا مالک
 ایک اسم بیانید ہے جس کا اطلاق تمام بڑے دیوتاؤں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ

خلق عالم منسوب کیا جاتا ہے۔ مگر یہ تشریح سطحی ہے۔ اب ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم رنگ وید کے معنی کو حل کیئے بغیر رک نہیں سکتے یعنی ہمیں مقدس ترین ہستی پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اسے اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا ”جسے شاعر اپنے الفاظ سے متعدد کر دیتے ہیں“ اصلی جوہر کیا ہے۔ کیونکہ دیوتاؤں کی شہادتوں کا ایک دوسرے میں مل جانے کا آخری نتیجہ یہی ہے۔

(۱۲) اگر ہم متعلقہ عبارتوں کو جمع کریں اور پھر ان کا بغور مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجہ کو پہنچیں گے کہ صرف ایک دیوتا ہے جس میں تمام دیوتا جذب ہو جاتے ہیں جیسے کہ پارے کا ایک بڑا قطرہ چھوٹے قطروں کو جذب کر لیتا ہے مگر جیسے کہ ذرا سے ہلانے پر یہ قطرہ ٹوٹ جاتا ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے قطرے ہو جاتے ہیں اسی طرح جب ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک واحد دیوتا کو معلوم کر لیا تو کیا ایک وہ غالب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر دیوتاؤں کی ایک فوج نظر آتی ہے۔ یہ بڑا دیوتا یا دیوتاؤں کا مجموعہ اگنی ہے جس کے تین مساکن، اور تین اجسام، ہیں یعنی آفتاب، برقی، آتش۔ دیوتاؤں کی یکسانیت ثابت کرنے کا رجحان اکثر اوقات مبہم رہتا ہے مگر بعض اوقات وید کے شعرا اسے صاف صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں جس سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اسی قبیل کا ایک پورا بچھن (دوم ۱۱۱) ہے جس میں شاعر اگنی کے کئی جنموں کو (پانی سے، بادل کے پہاڑ سے، درختوں سے، بوٹیوں سے) بیان کر کے یکے بعد دیگرے اسے ہر دیوتا سے متماثل قرار دیتا ہے۔ وہی اندر و شنو، توشتار، رورا، ماروٹ، یوش، سویتار، رجو وغیرہ۔ ہاں اگر تعقیب ایک طویل اور عارفانہ بچھن (دیکھ ۶۴) کی اسلوب سے ہوتی ہے جس کے بعض فقرے کو ہم نے اس کے قبل بھی نقل کیا ہے۔

۱۔ پہلی برائیت اس شخص کو ہے کہ باوجود اتنے اس کے اکثر حصوں کی اب تک پوری شایع نہیں ہوئی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ جس قدر کہ رنگ و بیک لفظی اور روحانی مطالب پر علماء کو بخیر و ہوتا جاتا ہے اس شخص کے معانی بھی معلوم ہوتے جاتے ہیں بعض سے تو آسانی سے سمجھ میں جاتے ہیں مثلاً سال کو "ریت" کا بار و ڈھلوان و لاپہائیاں کیا گیا جو انسان کو کھیر سے بنے ہو اور جس کے دھڑے میں کبھی ہلک گئی نہ سکی لڑکیاں شریقی ہیں اور نہ تو ان معانی اسے شریقت سے نہیں یعنی ۳۰۰۰۰۰ اور ان میں اگر جن کو معنی گائے اور بکھرے کا ذکر ہے ان کو مل کر ناوشوار ہو کیونکہ ان سے ہر چیز سے مراد ہو سکتی ہے۔

”لوگ اسے اندر مٹا وارن اور اگنی کہتے ہیں، وہی خوبصورت پردوں والی آسمانی چڑیا ہے۔ وہ جو ایک بے عقلمند اسے کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اسے اگنی یا ما اور ماترا وشن کہتے ہیں۔ ایک اشلوک میں مذکور ہے ”عقلمند شاعر اس خوبصورت پردوں والے کو جو ایک بے اپنے الفاظ سے متعدد بنا دیتے ہیں“ پھر شاعر کہتا ہے ”اسے اگنی دیوتا! غیر فانی حاکم! تو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے“ اور بھجن کے ۴۳۵ آخر میں صاف صاف لکھا ہے ”اگنی تمام دیوتا ہے“ یہی کلید ہے جس کی ہم تلاش کرتے تھے۔

درحقیقت رگ وید کے آریا آتش پرست تھے۔ رگ وید کے عظیم الشان مجموعے کا ہر معلوم طریقے سے نکلیں و تجزیہ کرنے کے بعد یہی حقیقت ہے جو بالآخر آشکارا ہوتی ہے اور یہی نتیجہ ان منتخب بھجوں سے بھی نکلتا ہے جو اس کتاب میں غور و فکر کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔

(۱۳) ان بھجوں سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ رگ وید کی فطرت پرستی اور عالم اور نظام عالم کا جو تخیل اس میں موجود ہے، ان کا دار و مدار مناظر قدرت کے دو سلسلوں پر ہے یعنی نور (جس میں حرارت بھی شامل ہے مگر اس کا ذکر آخر عہد میں ہے) اور رطوبت جو اگنی اور سوما میں مضمر ہیں۔ اور جب تک کہ ہم اگنی کو صرف آگ سے متعلق سمجھیں ہم اس کے اصل جوہر کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اگنی دراصل نور ہے وہ نور جس سے فضا بھری ہوئی ہے جس کا اعلیٰ ترین مسکن اُس اذلیٰ پر اسرار عالم میں ہے جو آسمانوں سے اوپر اور فضا کے ماوراء ہے، جہاں تمام اشیاء کا مخفی سرچشمہ ہے، وہ مقدس ترین مقام جو ناف عالم ہے،

لے ایرانی آریا بھی غالباً آتش پرست تھے مگر زرتشتی آتش پرست نہ تھے حالانکہ آج تک وہ زبردستی آتش پرست کہے جاتے ہیں۔ زرتشت کی اصلاح کا اصل اصول یہ تھا کہ اس نے آگ اور سوما کی پرستش کو ایک شئی میں یک کر دیا۔

جہاں دن اور رات جو نہیں ہیں علیحدہ رہنے کے بعد پھر ملتی ہیں اور ایک دوسرے کا بوسہ لیتی ہیں (یکم ۱۸۵-۵)۔ اس آسمانی دنیا سے اگنی نیچے اترتا ہے اور اپنے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آسمان میں پیدا ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے بطور آفتاب کے گرہ ہوائی میں بطور برق کے، اور زمین پر آگ کی شکل میں۔ یہ اس کے تین نظر آنے والے جسم یا شکلیں ہیں مگر غیر مٹی طور پر وہ تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ پودوں میں بھی ورنہ وہ پودوں میں سے کیسے نکلتا ہے (یعنی کلڑی سے آگ کیسے نکلتی ہے)۔ پانی میں بھی کیونکہ آسمانی سمندر سے بجلی چمکتی ہے اور بارش کے ساتھ وہ زمین پر اترتا ہے اور درختوں اور بوٹیوں میں بطور رس کے پہنچ جاتا ہے اور جب تک اتفاقاً یا قصداً نکلا نہ جائے ان میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اگنی آدمیوں اور جانوروں میں بھی ہے، ورنہ پھر ان کے اجسام کی گرمی کہاں سے آئی اور یہی گرمی حیات ہے کیونکہ اس گرمی کے ختم ہوتے ہی حیات بھی ختم ہو جاتی ہے سو ما اگنی کا ایک دوسرا جوہر ہے یعنی اس کی رقیق شکل اور زندگی کا مخفی مبدیہ جو عالم موجودات کی رطوبت سے وہ قوت دینے والا امرت یعنی آب حیات بناتا ہے جو قدرت کی قوتوں کو ہمیشہ زندہ اور جوان رکھتا ہے۔ زمین کی منجر کر کے دلی شراب میں اگنی کا ظہور سہ گونہ تھا یعنی اولاً قوت وہ شعلہ جو اس شراب کو آگ میں ڈالنے سے نکلتا تھا ثانیاً اس حرارت سے جو شراب پینے والوں کی رگوں میں پھیل جاتی تھی اور ثالثاً اس جوش اور سرور سے جو پینے والوں میں پیدا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ خیال کرنے لگتے تھے کہ نہ صرف دیوتا ان میں حلول کر گئے ہیں بلکہ وہ خود دیوتا ہو گئے ہیں۔ اگنی سو ما کی شکل میں پرستش کرنے والے کے جسم میں حلول کرتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں سو ما اپنے درخشاں پیالے یعنی چاند سے شبنم پر ساتا ہے جس سے پودوں کو تقویت ہوتی ہے مگر شبنم اور بارش اور بادلوں میں چھپ کر اگنی زمین پر اترتا ہے کیونکہ وہ ”پانی کا بچہ“ ہے۔ اس طرح قدیم آریوں کو بمقابلہ قدیم یونانی فلسفیوں کے عالم کا ایک نظریہ قائم کرنے میں سبقت تھی بلکہ وہ عقل میں بھی یونانیوں سے برتر تھے کیونکہ یونانیوں

میں سے بعض نے پانی کو مبد و حیات قرار دیا اور بعض نے آگ کو مگر آریوں کو ان سے قرن ہا قرن پہلے غالباً اللقاء سے معلوم کر لیا تھا کہ اصل حیات حرارت اور رطوبت کے وصل میں ہے۔

(۱۴) چونکہ تمام دیوتاؤں کا نور، برق، آگ یا بارش سے تعلق ہے اس لیے ہمارے نقطہ خیال سے ممکن ہے کہ ان کا تجزیہ کر کے سب کو صرف نام قرار دیں جن کی ایک فرضی شخصیت تھی یعنی ایک ہی دیوتا یعنی اگنی کے مختلف نام تھے۔ اسی لیے غالباً زمانہ مابعد کے عقلا نے ان کو مایا (دہم) قرار دے کر ان سے منہ موڑ لیا اور اس ہستی یکساں تلاش ہوئے جو ان سے برتر ہے۔ مگر فطرت پرستی کا دور ختم ہو چکا تھا اور وہ ہستی یکساں اگنی نہ تھا۔ (۱۵) رگ وید کے تصوف کے ماخذ حسب ذیل تھے۔

۳۸

(۱) اگنی کا تعلق بہ شکل برہمنیت یا برہمنیت
عبادت کے دونوں ارکان یعنی دعا اور قربانی سے (۲) عقیدہ
ایک اعلیٰ ترین، مخفی عالم جو مبد و نور اور تمام دیوتاؤں کا
مسکن ہے (۳) انسان اگنی کے ہم نسل ہونے کا دعویٰ
کرتے تھے اور اسی کی وجہ سے وہ عالم ان کا مسکن ہے
جس سے وہ محروم نہیں کیے جاسکتے۔ (دہم ۱۴) اسی عالم
کو وہ واپس ہوتے ہیں جب موت کی راہ سے وہ دنیا کو
چھوڑتے ہیں۔ یہ وہی راہ ہے جسے اجداد قدیم نے جن
سے وہ مسکن نوری میں جا کر ملتے ہیں اختیار کی تھی۔ ان کو وہاں
آسان ترین راہوں سے لے جانے کا اگنی سے ذاتی
شکل میں یعنی بہ حیثیت پجاری و تسامد، زیادہ اہل
کون ہو سکتا ہے۔ یہ مردوں کو دفن کرنے کی قدیم رسم کے

لے..... اس شخص کے نابید شدہ حصے کو بابرکت لوگوں کے مسکن میں پہنچا دے۔ اے اگنی اس شخص کو جو
تیرے پاس نظروں کے ساتھ جاتا ہے، اجداد متوفی کے لئے کر دے..... (دہم ۱۴)

بجائے جلانے کی رسم کے رواج پانے کا یہی سبب ہے۔
 (۱۶) مذہبی تصوف کے بعد فلسفیانہ تخیلات کا دور جب آتا ہے تو اس
 میں بھی نور اور حرارت کا وصال بطور باعث آفرینش و قیام عالم باقی رہتا ہے۔
 پہلا پیدا ہونے والا یعنی پہلا جراثیم جس میں تمام دیوتا (مناظر قدرت) شامل تھے
 اپنے جائے قیام سے جو ناپید شدہ کی گود میں سے پانی میں آتا ہے اور حرارت
 (تپاس) اس میں خواہش (کام) کی پہلی تحریک پیدا کرتی ہے۔
 اس لئے اگنی یعنی نور و حیات وہ "ہمیشہ سے بذات خود قائم ہستی"
 ہی جو ظاہر ہونے کے بعد تمام چیزوں میں سرایت اور حلول کر جاتی ہے، تمام
 چیزوں میں موجود ہے، اور تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔
 اس لحاظ سے ہندوستان کے آریا آگش پرست تھے اور متعدد
 اوقات میں وحدانیت کے قریب پہنچ کر اس سے بے بہرہ رہے اور مسکند
 ہمہ ادست کے معتقد ہو گئے جس پر وہ اب تک قائم ہیں اور اس طرح بجائے
 خالص فطرت پرستی کے خود رک وید ہی میں درجہ بدرجہ برہمن دھرم کا
 مابعد الطبیعیاتی تصوف وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم رنگ وید کے زمانے کے
 بعد کے حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ ہم اسی "آسان" راہ پر چل رہے
 ہیں اور کوئی بین تغیر نہیں ہوا ہے۔

۳۳۹

تمت وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

لے خیال دراصل یہ تھا اس کا ثبوت آرتھیا برہمن کی ایک عبارت سے جو تالیف میں
 بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ سابق میں قربانیوں میں یوہ (یعنی قربانی کا ستون) میں
 جاتا تھا لاش کے ساتھ آگ میں پھینک دیا جاتا تھا لیکن پھر وہ قربانی کرنے والے کے
 نشانی نیال کیا جاتا تھا جو اس طرح دیوتاؤں کا ہم عصیت بن جاتا۔

اشاریہ (انڈکس)

الف

آئریا برہمن میں شونا شیدھ کا قصہ۔

۳۱۱-۳۱۳

آریو، کوہ۔ ۹

آپاس۔ دیکھو پانی۔

اکتس پرستی۔ رگ وید میں۔ ۳۳۳-۳۳۴

آتمان۔ روح، ۳۲۱

آجا۔ (غیر پیدا شدہ) یا آجا ایک پاد۔

ہستی واحد جو سب سے پہلے

موجود ہے۔ ۳۲۲-۳۲۳

آجا ایک پاد دیکھو مافوق۔

آرائی۔ (دکڑی کے ٹکڑے جن سے آگ

نکلے گی)۔ ۱۰۳

آرائیہ کا۔ بعض برہمنوں کے نصیبے۔ ۷۵

آرائیائی، صحرائی دیوی۔ ۲۰۹-۲۱۰

آریا۔ (قدیم) اسکا تمدن۔ ۲۸-۳۱۔ انکے

قدیم ترین وطن کا تعین دشواری ہے

۲۳-۲۵۔ ہند کے آریوں کی

دہاندی۔ ایرانیوں کے سے علی گ

۶۴-۶۵۔ پنجاب میں داخل ہونا

۶۵۔ پنجاب میں انکا طریقہ زندگی

۶۷-۶۸۔ ویسیوں سے لڑائیوں

کا طویل سلسلہ ۶۸-۶۹۔ آریا

اور ڈارسیو اور ذات کی ابتدا

۲۱۸-۲۲۰۔ آریوں کی فتوحات

کی بنا صرف جنگ پر نہ تھی

۲۳۴-۲۳۷۔ بلکہ ایک حد تک

مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کی

کوششوں پر۔ ۲۲۷-۲۲۹

آریہ کا۔ آریوں کا سانپ دیوتا۔

آریامن۔ ادیتاؤں میں سے ایک۔ ۹۹-

آریا ورث۔ ہندوستان کا قدیم نام۔

۲۲۹-

آسام کا ذکر اس کتاب میں شامل

نہیں۔ ۲۔ چائے کا اصل وطن

صفحہ ۱۸ نوٹ۔

آفتاب اور سپید صبح کا افسانہ واقعات

اور ایکٹر۔ ۱۲۸-۱۵۰-

آفرینش عالم (مسائل متعلق بہ)	آفرینش عالم (مسائل متعلق بہ)
۳۱۴-۳۱۵۔ وفقات مابد۔	۳۱۴-۳۱۵۔ وفقات مابد۔
آنو، پانچ قبیلوں میں سے ایک۔ ۲۴۲۔	آنو، پانچ قبیلوں میں سے ایک۔ ۲۴۲۔
اٹسار۔ ۱۔ دوشیزگان آبی، ۱۴۹۔	اٹسار۔ ۱۔ دوشیزگان آبی، ۱۴۹۔
اٹنڈ۔ فلسفی رسالے۔ ۷۵۔ رگ وید	اٹنڈ۔ فلسفی رسالے۔ ۷۵۔ رگ وید
میں اس کا ذکر۔ ۳۲۵-۳۲۶۔	میں اس کا ذکر۔ ۳۲۵-۳۲۶۔
اٹرگڑ۔ دور ترین انسان۔ ۵	اٹرگڑ۔ دور ترین انسان۔ ۵
اٹھروٹ۔ ایک فرضی پجاری جس نے	اٹھروٹ۔ ایک فرضی پجاری جس نے
ادگنی کو شغل کیا اس نام کے	ادگنی کو شغل کیا اس نام کے
ماورے کی تحقیق۔ ۱۰۷۔ پجاریوں	ماورے کی تحقیق۔ ۱۰۷۔ پجاریوں
کا ایک فرقہ۔ ۱۰۷۔	کا ایک فرقہ۔ ۱۰۷۔
اٹھروٹ وید۔ چوتھا وید جسکی تدوین زمانہ	اٹھروٹ وید۔ چوتھا وید جسکی تدوین زمانہ
مابعد میں ہوئی اور جو پہلے تینوں	مابعد میں ہوئی اور جو پہلے تینوں
ویدوں سے مختلف ہے۔ ۷۲-۷۳۔	ویدوں سے مختلف ہے۔ ۷۲-۷۳۔
اٹی ماس (تاریخی نظمیں) ۵۷	اٹی ماس (تاریخی نظمیں) ۵۷
اوا۔ منو کی روحانی بیٹی۔ ۲۵۲	اوا۔ منو کی روحانی بیٹی۔ ۲۵۲
ادیٹی۔ (ادیٹیائوں کی ماں) اس کی حقیقت	ادیٹی۔ (ادیٹیائوں کی ماں) اس کی حقیقت
۹۷-۹۸۔ بمعنی لائنناہی۔ ۹۹۔	۹۷-۹۸۔ بمعنی لائنناہی۔ ۹۹۔
انگلنوس۔ چناب کا یونانی نام۔	انگلنوس۔ چناب کا یونانی نام۔
اٹسور۔ ابتداء اس لفظ کا اطلاق آریوں	اٹسور۔ ابتداء اس لفظ کا اطلاق آریوں
میں نحیر ہستیوں پر ہوتا تھا۔ مگر	میں نحیر ہستیوں پر ہوتا تھا۔ مگر
رفتہ رفتہ یہ لفظ خبیث ہستیوں	رفتہ رفتہ یہ لفظ خبیث ہستیوں
بھوتوں اور غریبوں کے لئے	بھوتوں اور غریبوں کے لئے
منصوص ہو گیا۔ ۸۵ (دیکھو اٹھوٹ)	منصوص ہو گیا۔ ۸۵ (دیکھو اٹھوٹ)
و۔ ۴۰۱ مع نوٹ۔	و۔ ۴۰۱ مع نوٹ۔
آشکینی۔ چناب ندی کا قدیم نام۔	آشکینی۔ چناب ندی کا قدیم نام۔
آشاس۔ (سپیدہ صبح) اندر کی اس سے	آشاس۔ (سپیدہ صبح) اندر کی اس سے
بدسلو کی ۱۵۵-۱۵۶۔ رگ وید کا	بدسلو کی ۱۵۵-۱۵۶۔ رگ وید کا
بہترین شاعرانہ تخیل۔ ۱۵۷-۱۶۱	بہترین شاعرانہ تخیل۔ ۱۵۷-۱۶۱
رات اور سوریا سے اس کے	رات اور سوریا سے اس کے
تعلقات۔ ۱۶۱-۱۶۳۔ گایوں	تعلقات۔ ۱۶۱-۱۶۳۔ گایوں
کی ماں ۱۶۴، دولت دینے والی	کی ماں ۱۶۴، دولت دینے والی
۱۶۳۔	۱۶۳۔
آش دت۔ دیکھو پیل۔	آش دت۔ دیکھو پیل۔
اشوک کے کتبے چٹانوں پر۔ ۳۱	اشوک کے کتبے چٹانوں پر۔ ۳۱
آش و میدھ۔ دیکھو گھوڑے کی قربانی۔	آش و میدھ۔ دیکھو گھوڑے کی قربانی۔
آش وین۔ سپید صبح کے توام بھائی	آش وین۔ سپید صبح کے توام بھائی
اور انکے فرائض۔ ۱۶۶-۱۷۰۔	اور انکے فرائض۔ ۱۶۶-۱۷۰۔
اٹلی پیدا کش کا افسانہ۔ ۱۸۸	اٹلی پیدا کش کا افسانہ۔ ۱۸۸
۱۹۲۔	۱۹۲۔
آشونی۔ اشونوں کی بیوی، ایک فرضی	آشونی۔ اشونوں کی بیوی، ایک فرضی
ہستی۔ ۲۰۲۔	ہستی۔ ۲۰۲۔
افسانہ۔ (Myth) افسانہ کی تعریف	افسانہ۔ (Myth) افسانہ کی تعریف
۸۳۔ ویدوں کے افسانے	۸۳۔ ویدوں کے افسانے
۸۳-۸۴۔ فطرتی انسانوں کا	۸۳-۸۴۔ فطرتی انسانوں کا
مسح ہو جانا۔ ۱۹۷۔	مسح ہو جانا۔ ۱۹۷۔
افسانیات۔ بالمقابل۔ ۲۲۹-۲۳۰	افسانیات۔ بالمقابل۔ ۲۲۹-۲۳۰
اگنائی۔ اگنی کی بیوی۔ ۲۶۵	اگنائی۔ اگنی کی بیوی۔ ۲۶۵
اگنی۔ آگ۔ تذکرہ ۱۰۰-۱۰۱۔ انسان	اگنی۔ آگ۔ تذکرہ ۱۰۰-۱۰۱۔ انسان
کا دوست۔ ۱۰۱-۱۰۲۔ قربانی کی	کا دوست۔ ۱۰۱-۱۰۲۔ قربانی کی

آگ - ۱۰۲ - آسمانی پجاری - ۱۰۲ -	مشابہت - ۳۴ - ۳۳ -
۱۰۳ - پیدائش (آرائی یا لکڑی کے ٹکڑوں سے) - ۱۰۳ - سوری یا سورج سے مماثلت - ۱۰۴ - آپم	امرت - (آب حیات) - ۱۱۴ - ۱۱۵ -
نپاٹ (پانیوں کا بیٹا) - ۱۰۴ -	امرت کے متھنے کا قصہ مہا بھارت میں - ۱۲۵ - ۱۲۶ -
۱۰۵ - تین مسکن - ۱۰۵ - ۱۰۶ -	امیتا سپینیتا - جن کا ذکر آوستا میں ہے
اگنی کو پانا اور زمین پر لانا - ۱۰۶ -	اوتیاٹوں کے مماثل ایک حد تک
اگنی انسان کا ہم نسل - ۱۰۷ -	معلوم ہوتے ہیں - ۱۰۰ - نوٹ -
۱۰۸ - لاشوں کو خاکستر کرنے والا	انتہرکش - (عالم وسطی) دیکھو کوڑہرید
۱۰۹ - اگنی کو تجہیز و تکفین کی رسموں میں مخاطب کیا جاتا ہے	اندر - ، گر جنے والا - ۱۲۷ آریوں
۲۶۶ - ۲۶۷ - بحیثیت ہتھوڑ	کا جنگی دیوتا اور غناصر کے تماشے
پڑھو ہٹ - ۳۰۱ - ۳۰۳ -	کا سورما - ۱۳۱ - ۱۳۲ - سوما کا
اگنی - تمام دیوتاؤں کا مجموعہ ہے - ۳۳۲ -	شائق - ۱۳۴ - انسان کا دوست
۳۳۳ - اگنی اور سوما ایک ہیں -	اور دولت کا دینے والا - ۱۳۴ -
۳۳۴ - اگنی تمام عالم کا اصل جوہر ہے - ۳۳۳ - ۳۳۴ -	۱۳۷ - وارن سے رقابت -
اگنی پران - لہو فان کا قصہ اس پران میں - ۲۵۸ - ۲۵۰ -	۱۳۷ - ۱۳۸ - اندر کا بچپن - ۱۴۰ -
اگنی ہوترے صبح اشام اور دوپہر کی روزانہ قربانیاں - ۱۰۲ -	ماروتوں سے لڑائی - ۱۴۷ - سوری
الفاظ ہی سے آریوں کے قدیم تمدن کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں - ۳۳۵ -	سے اندر کے تعلقات - ۱۵۴ -
بعض شکرکات الفاظ اور مختلف آریا زبانوں کے الفاظ سے انکی	۱۵۵ - اشاس سے اسکے تعلقات
	۱۵۵ - ۱۵۶ - اندر توش تار
	کا بیٹا ہے - ۱۸۶ - سرا یا اور
	پانیوں کے قصے میں اندر کا ذکر
	۱۹۳ - ۱۹۵ -
	اندر آئی - اندر کی جو رو ایک فرضی ہستی - ۲۰۲ -
	انسان پرستی - رگ وید کے خصائص
	سے ہے - ۸۲ -

<p>تیام - ۲۶۔ ایسٹ انڈیا کمپنی - (ڈچ) ۲۸۔ ایسٹ انڈیا کمپنی - (فرانسیسی) انگریزی کمپنی سے رقابت اور شکست - ۲۸۔ ایسٹ انڈیا کمپنی - (پرتگیزی) اس کی بیرحمی اور لوٹ مار - ۲۷۔ ایکٹم - (ایک) دیکھو آجا۔</p>	<p>انسانی قربانیاں - (پروش میدہ) رگ وید میں - ۳۰۸ - ۳۱۳۔ ہنگلی تیل دو پیروں کا قول ہندوستان کے عظیم الشان درختوں کے متعلق - ۱۷۔ انگیرا - پجاریوں کی ایک فرضی ذات جس کا تعلق اگنی کی پرستش سے تھا - ۱۰۷ - ۱۰۸۔ سراما اور پانیوں کے افسانے میں ان کی شرکت - ۱۹۳ - ۱۹۵ - ۱۹۸ - ۲۷۲۔</p>
<p>بادل - مختلف معنوں میں استعمال دو دھ دینے والی گائیں - ۱۲۹ - قلعے اور پہاڑ - ۱۳۰ - خشک سالی کے بھوت - ۱۳۰۔</p>	<p>اشنت - سانپ - ۲۵۷۔ اوتار - (وشنو کے) پہلا اوتار - کچھوا، ۱۲۶ - چھٹا - پرشورام - ۲۱۵۔ نوٹ - پہلا اوتار مچھلی (مٹسیا) ۲۵۶ - ۲۵۸۔</p>
<p>بارش - ۷ - ۷۔ بالنس - ۱۷۔ بت پرستی - ویدک مذہب میں بالکل نہیں - ۸۲۔ برہما کا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا گیا ہے - ۲۔</p>	<p>اہور - آوستا میں بھگتے خدایہ ویدک لفظ «آسور» کی ایرانی شکل ہے - ۸۵ - ۸۶۔ آہی - بادلوں کا سانپ یا خشک سالی کا بھوت جسے اندر چیر ڈالتا ہے - ۱۳۰۔</p>
<p>برہمہ - دعا مقدس گیتوں یا کلمات کی شکل میں - ۱۹۸ - (غیر ذی روح) زمانہ نابعد کے فلسفہ میں ایک جوہر جو ہر چیز میں اور ہر جگہ موجود ہے مگر غیر مرئی و غیر متحرک - ۱۹۹ (مذکر) ظاہر شدہ برہمہ (غیر ذی روح)</p>	<p>ایسراوتی - رزمیہ نظموں میں راوی کا نام - ایسراوتی - دیکھو راوی - ایسٹ انڈیا کمپنی - (انگریزی) کا</p>

<p>بولان، دورہ - ۳ - بھاگ - ادنیائوں میں سے ایک - ۹۹ -</p>	<p>خالق برہمنوں کی تثلیث کا سرخیل - ۱۹۹ - اپنے جسم سے چاروں ذاتوں کو پیدا کرتا ہے - ۲۱۷ -</p>
<p>بھارت - ایک زبردست دیسی قبیلہ جسے غالباً ویش ویشرو نے ہندو بنایا اور جو تریشٹ شوکا مخالف تھا - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ -</p>	<p>برہمن پتھر - ۵۱۲ - برہمن ورت، برہمنوں کی ارض مقدس - - ۲۴۹ -</p>
<p>بھاگوت پران - ۲۵۰ - اس پران میں طوفان کا قصہ - ۲۵۷ - ۲۵۸ -</p>	<p>برہمن پتھی، دیکھو برہمن پتھی - برہمن - مختلف ویدوں کی شرحیں اور مذہبی مسائل - ۷۴ - ۷۵ -</p>
<p>بھنگو - ایک فرضی قبیلہ - اگنی کے کاش کرنے والے - ۱۰۶ - ۲۷۲ -</p>	<p>برہمن، پجاریوں کی بااقتدار ذات - ۷۱ - زمانہ بعد ویدک کی اعلیٰ ترین ذات - ۲۱۱ - ۲۱۵ - منو کے</p>
<p>بھیٹروں سے باربرواری کا کام - ۲۰ - سیاس یا ویاس - پنجاب کی پانچ ندیوں میں سے ایک - ۷۶ - نوٹ (دیکھو ویاس، ہائی پاسیس) ہائی پاس، ویو پاسیس)</p>	<p>توانیں میں برہمنوں کا انتھائی اعزاز - ۲۱۳ - برہمن پتھی - یا برہمن پتھی، دعا کا دیوتا ۱۸۱ - سرا کا اور پانیوں کے قصے</p>
<p>پ پانچ قبیلے "پانچ قومیں" - ۲۴۲ - پانچنی - شکریت کا مشہور نحو - ۸۰ - نوٹ -</p>	<p>میں اندر کا رفیق - ۱۹۴، آگ اپنی اعلیٰ ترین، قربانی اور پرستش کی شکل میں - ۱۹۸ -</p>
<p>پانی - آپس، اگنی کی باتیں - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ندیاں - دیویاں بن جاتی ہیں - ۲۰۲ - ۲۰۳ - پانی - افسانوں میں شیروں کی ایک قوم سرا اور پانیوں کا قصہ - ۱۹۲ - ۱۹۵ -</p>	<p>بکرماجیت، ارجن کا راجہ، کالی داس کامربی - ۵۴ - بمبئی - انگریزوں کو پرنگال سے ملا - - ۴۷ -</p>
<p>پانی - افسانوں میں شیروں کی ایک قوم سرا اور پانیوں کا قصہ - ۱۹۲ - ۱۹۵ -</p>	<p>جوگہ، سلاوی زبانوں میں دیوتا اور خدا کا مترادف -</p>

<p>پتریش۔ پہلا مرد یا دیوزاد، ذاتیں جو اس کے جسم سے پیدا ہوئیں۔ ۲۱۶-۳۱۸</p>	<p>پترمی۔ (آیاوتونی) چاند کا سو باشراب پیتے ہیں۔ ۱۱۶- یا نا کے ساتھ عیش کرتے ہیں۔ ۱۲۰-۱۲۱- اپنی اولاد کا وہاں استقبال کرتے ہیں۔</p>
<p>پتریش سکنت۔ پریش کا بھین۔ ۳۱۶-۳۱۹</p>	<p>۲۶۵-۲۶۹- پتریوں کے اقسام۔ ۲۷۱-۲۷۴- آسمانی قربانیوں میں پتریوں کی شرکت۔</p>
<p>پتریش ٹی۔ یا پتریش ٹی۔ راوی کا نام میدوں میں۔</p>	<p>۳۰۲- پتریشٹی۔ (بادل لگاے) ماروتوں کی ماں۔ ۱۲۸-</p>
<p>پتریشورام۔ چتریوں کو فنا کرنے والا، وشنو کا چھٹا اوتار۔ ۲۱۵- نوٹ۔</p>	<p>پتریشالہ۔ (حال حیدر آباد سندھ) ڈروڈیوں کا ایک قدیم شہر۔ ۲۳۳-</p>
<p>پتریشٹھ۔ (متھانی) ۱۲۶-</p>	<p>پتریشا۔ (پرانے زمانے کے قصے) انکی تعداد اور موضوع۔ ۵۸-</p>
<p>پتریشٹ۔ خاندانوں اور قبیلوں کے پجاری اور شاعر۔ ۲۳۷- انکا مذہبی اور سیاسی اثر اور مذہب کی تبلیغ میں حصہ۔ ۲۳۷-۲۳۸-</p>	<p>پتریشٹھو۔ (ایک پارسی قبیلہ) دس بادشاہوں کی جنگ میں تریٹشو کے حلیف۔ ۲۴۵-</p>
<p>پتریشٹھ۔ (پنج ناد، سپٹ سندھو) ۶۶-</p>	<p>پتریشٹھوی (زیریں)۔ ۸۴-</p>
<p>پتریشٹھ۔ ہند میں آریوں کا پہلا مسکن۔ ۶۵- پنجاب کی ندیاں۔ ۶۶-۶۷-</p>	<p>پتریشٹھ پیتی۔ (مخلوقات کا سردار)۔ ستوی تار کا ایک لقب۔ ۱۸۰-</p>
<p>پتریشٹھ۔ وہ ندی جس میں پنجاب کی پانچوں ندیاں اگر ملتی ہیں۔ ۶۶- ویکو پنجاب۔</p>	<p>سوما، اندر وشنو کوکرمین کا لقب۔ ۲۰۰، ایک علمی دیوتا ہو جاتا ہے۔ ۲۰۰- ہیرا نگر ہوا</p>
<p>پتریشٹھ۔ (پنڈے) ۲۷۳- پتریشٹھ۔ (پانچ قبیلوں) میں سے ایک۔ ۲۴۱- تریٹ شو کے حلیف۔ ۲۴۲-۲۴۳-</p>	<p>ہو جاتا ہے۔ ۲۴۲- صفات مابعد۔ پتریشٹھو۔ ایک ایرانی قبیلہ۔ ۲۴۵-</p>

ج

جادو ٹوٹے - ۲۸۰-۲۸۶

چانور - (ہندوستان کے) ۱۹-۲۳

جہنا - (رگ وید میں صرف ایک جگہ

ذکر آیا ہے) - ۲۰۳

جہار دوش - وشنو کا ایک نام - ۲۵۶

جنگل - ۱۱ - جنگلوں کا گھنا اور اس کے

مضرات - ۱۲

جٹو پٹر - دیکھو ڈاکس پیٹر -

جوتکس (دھرم ویج) منو کے دھرم شاستر کا مہیم

۳۲ - بنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی

کا بانی - ۵۰ - سنسکرت کی ترویج میں

اس کی خدمات - ۵۰-۵۱-۵۲-۵۳

کے ڈراما سے اتفاق ہوا - ۵۱-۵۲

جھیلیم - پنجاب کی پانچ ندیوں میں سے

ایک کا موجودہ نام - ۶۶ - نوٹ -

دیکھو وٹاسن تا اور بائی ڈاس

پیس -

جیولش - (ہیت) چھ وید انگوں میں

سے ایک -

چ

چاند - یعنی سوا - امرت کا سرچشمہ - ۱۱۵

۱۱۶ - چاند کی پرستش رگ وید

میں - ۱۱۶-۱۱۹

چائے - اصل اس کی آسام سے ہے

۱۸-۱۹ - نوٹ -

چندر بھاگ - جھیلیم اور چنیاب ندیوں

کے ملنے سے جو ندی پیدا ہوتی ہے

۶۶ - نوٹ - (مردود اور

ساندروفا گوس بھی دیکھو) -

چھتری - جنگجو ذات - ۲۱۱ - دھرم

شاستر میں اس کی تعریف - ۲۱۲

برہمنوں سے انکی مخالفت اور

فنا ہو جانا - ۲۱۳-۲۱۵ - نوٹ -

چھند - (عروض) وید انگ کے چھ علموں

میں سے ایک علم - ۷۷ -

چنیاب - ندی - ۶۶ - نوٹ - (دیکھو

آسکینی اور آکے سی نوس)

خ

خیبر - (درہ) - ۳

خیرات - دیش کی تحسین - ۲۸۰-۲۸۱

د

داسن پٹنی - بھوت کی جو رو - ۷۰۲

دارینو - (دارینو بھی دیکھو) ہندوستان

کے ویسی باشندے جن سے آریا

لڑتے تھے اور نفرت کرتے تھے

۶۸ - ۶۹ - آریا اور داسیو۔ او	دھرم شاستر { قدیم مجموعات قوانین - ۵۸ -
ذات کی ابتدا - ۲۱۸ - رفتہ رفتہ	دھرم شاستر
داسیو کے معنی بھوت پریت	دیائوش - آسمان - بہشت - آریوں کا
کے ہو گئے اور کچھ غلاموں،	قدیم ترین دیوتا - ۸۵ - ۸۶ -
د نوکروں کے - ۲۱۸ - داسیو	دیائوش پتر - دیائوش باپ - ۸۵ -
ایک قوم یا قبیلے کا نام تھا بلکہ	ویس پتر - دیدک - دیائوش پتر کا لاطینی
اس لفظ کا اعلان متعدد مختلف	متزادف - ۸۵ -
النسل قبائل پر تھا - ۲۲۱ - ۲۲۰	دیو - (ایرانی دیوتا) کو تسمیں بہ معنی
دیش ٹھاکا داسیوں کو کوسنا -	بھوت پریت - ۸۵ - لفظی معنی
۲۸۵ - ۲۸۶ -	دیوتا مخرج - ۸۵ - ۸۶ - دیوتاؤں
داسیوں کو کوسنا - ۲۸۵ - ۲۸۶ -	کا وجوہ آنا - ۸۶ -
داسیو - (داسیو کا ایرانی مترادف)	دیویشی - دیوتا کی جو رو - ۲۰۲ -
اوستا اور ارمینی کتبوں میں	دیوتاؤں کا ایک دوسرے سے متحرکنا
اس لفظ کے معنی - ۶۹ - نوٹ -	۳۲۹ - تمام دیوتاؤں کا اگنی میں
وائٹ - دیوزادوں کی ایک قوم - ۲۵۷ -	جذب ہو جانا - ۳۳۲ - ۳۳۳ -
درخت - مشہور درخت - ۱۳ - ۱۶ -	دیوتاؤں - (متعدد) کی پیشکش - ۸۱ - ۸۲ -
دس بادشاہوں کی جنگ - ۲۲۳ - ۲۲۹ -	دیو دار - ۱۳ -
دک شینا - انعام جو پجاریوں کو دیا جائے	ویوس، ویو، ویو - وغیرہ الفاظ کا مادہ
۲۶۴ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - یہ النام	- ۸۵ -
کیوں دیا جاتا تھا - ۲۹۲ - ۲۹۳ -	ویو واس - تیرت سو قبیلے کا سردار
آسمانی دک شینا جو دیوتا قربانی	۲۲۲ - کوہستانی قبیلوں سے
کرنے والوں کو دیتے ہیں - ۲۹۸ -	اسکی لڑائیاں - ۲۲۲ - ۲۲۳ -
دکن - تعریف - ۲ - حالات - ۱۱ - ۱۲ -	دیویاں - تعداد میں کم اور غیر اہم -
دوونج - دو جنم والے - ۲۱۵ -	۲۰۱ - ۲۰۲ -
دوونج - (نرک) - ۲۷۱ -	

<p>راجنیا۔ دیکھو چھتری۔ راک شش۔ رزمیہ نظموں کے مردم خوا اور ساحر شیاطین۔ ۲۲۷۔ راماین۔ رزمیہ نظم۔ ۵۶۔ اس کا موضوع۔ ۲۲۷۔ راوی یا روتی۔ ۶۶ (پیش فی ارادت) ہانڈراویش۔ رہجو کا قصہ۔ ۱۸۲۔ ۱۸۶۔ رڈرا۔ (طوفاں خیز آسمان) ماروتوں کا باب، ہولناک۔ ۱۴۵۔ ۱۴۵۔ کی شکیث کا شوق دیوتا۔ ۱۷۵۔ ریشی۔ زمانہ قدیم کے شاعر اور پجاری جو مشہور اور زبردست پجاریوں کے خاندانوں کے مورث تھے۔ ۶۹۔ رگ وید۔ نظم تھا۔ آریوں کی سب سے پرانی اور مقدس کتاب۔ ۶۹۔ بہت غور سے پڑھی جاتی تھی اور حفظ کی جاتی تھی۔ ۷۳۔ ۷۴۔ شرحوں کی ضرورت۔ ۷۴۔ ۷۵۔ خصوصیات کے تعین میں دشواری ۸۱۔ ۸۲۔ فطرت پرستی کی تعلیم ۸۲۔ ۸۳۔ رگ وید میں تاریخی مواد ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ آتش پرستی ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ رگ وید کی اعلیٰ ترین تعلیم مسئلہ نیمہ اوست ہے۔ ۳۳۴۔</p>	<p>ڈراوڈی۔ ان قوموں میں سے ایک جن کو آریوں نے ہندوستان میں آکر موجود پایا۔ ۲۲۲۔ ان کے خصائل۔ ۲۲۳۔ ۲۲۵۔ انسانی قربانیاں۔ ۲۲۶۔ آریوں کے آنے سے قبل کلدانیہ سے ان کے تعلقات۔ ۲۳۰۔ ۲۳۳۔ ڈراوڈی تورانی نسل سے تھے۔ ۲۳۳۔ ڈوپلے۔ فرانسیسی ایٹ انڈیا کمپنی کا سردار جسے کلاؤٹ نے شکست دی۔ ۲۸۔ ذات۔ (وژن) ۲۱۱۔ ۲۱۵۔ ذات کی ابتدا قومیت اور رنگ کے اقتیاز سے ہوئی۔ ۲۱۸۔ چار ذاتیں۔ ۲۱۱۔ انکا ذکر منو کے قوانین میں۔ ۲۱۱۔ ۲۱۵۔ دو جنم والے یا دو رج۔ ۲۱۵۔ رگ وید میں ذات کا ذکر صرف ایک مقام پر ہے۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ رات۔ سپیدہ صبح کی بہن۔ ۱۶۱۔</p>
--	--

تورانی قوموں میں سانپ کی پرستش - ۲۳۳-۲۳۴۔	روہت - (ہریش چندر کا بیٹا) دیکھو
سانپوں کا تہوار - (ڈاگ پنچمی) ۲۲۶-۲۲۷	سٹونا شیخہ کا قصہ - ۳۱۱-۳۱۳۔
سانپوں کی کثرت - اور انکی وجہ سے جانوں کا ضائع ہونا - ۲۲۔	روٹی - ۱۸۔ نوٹ
ساینا - وید کی معرکہ آلا تفسیر کا مصنف - ۸۰۔	ریت کی تعریف - ۹۲۔ وارن ریت کا محافظ - ۹۲۔ قربانی کی ریت ۲۹۷-۲۹۹۔ ریت رسم ہو جاتی ہے - ۲۹۷۔ ریت کے لغوی معنی ۲۹۷۔ نوٹ۔
سپت شندھو - سات ندیاں - پنجاب کا ویدک نام - اسکے لفظی معنی ۶۶۔ (دیکھو سپت ہندو)۔	ریشم کا کیڑا - ۲۲-۲۳۔
سُتر - مختصر قواعد اور مقولات کے مجموعے - ۷۸۔	زبان - قومیت کا معیار نہیں ہو سکتی۔
ستلج - پنجاب کی پانچ ندیوں میں سب میں بڑی - ۶۶/۵۔	۲۳۴-۲۳۵۔ قومی اور اخلاقی اثرات - ۲۳۶۔
ستی - رگ وید کی رو سے جائز نہیں ہے - ۴۱-۴۲-۲۶۳۔ نوٹ۔	زوا اور لیس - ستلج کا یونانی نام۔
ستیوارث - بھاگوت پران میں ملوانا کے قصے کا ہیرو - ۲۵۷۔	زیریں / زیریں / پائوٹ - ویدک ویاٹوش پتر کا یونانی مترادف - ۸۵۔
سراما - اور پانیوں کا قصہ - ۱۹۲۔	س
۱۹۵۔ دیوتاؤں کی راہ پر لیجانے والی - ۱۹۹۔	سام وید - تیسرا وید - ۷۱۔
سرامے یا (کتے) یا نام کے ہر کارے ۱۲۱۔ سراما کے بچے - ۱۹۳-۱۹۶۔	سانپ - ڈراوڈیوں میں زمین کی نشانی
سراہو - توش تار کی بیٹی، ووشوت کی بیوی - یا ما اور آشوٹوں کی ماں	۲۲۵۔ رگ وید میں سانپ سے فراغاً لبا ڈراوڈیوں کی ارض پرستی سے ہے - ۲۲۵۔ آریوں میں سانپ کی پرستش - ۲۲۵۔

نوٹ دسوا جب قربانیوں میں کشید کیا جاتا ہے تو ایک برتن میں گرتا ہے جس کا نام سمندر ہے - ۲۹۸ - ۳۰۱ - سشم ہتھا - مجموعہ - ۶۹ - سنتال - زمانہ حال کی سب سے بڑی کولاری قوم - ۲۲۳ - سندھ ندی - ۵ - سندھو - (سندھ ندی کا قدیم نام) - ۲۰۵ - سندر و فاگوس - چندربھاگ کا یونانی نام - سنسکرت ادبیات کا یورپ میں روح اور اسکے نتائج - ۳۱ - ۳۲ - الفاظ کی تحقیق مختلف قدیم و جدید آریا زبانوں میں - ۳۴ - ۴۳ - غیر اہم تصانیف ۵۹ - یورپ کے علماء میں سنسکرت کے مطالعہ کا دوسرا دور - ۵۹ - ۶۳ - سوداس - قبیلہ تریت سوا کا بادشاہ - دووداس کا بیٹا یا پوتا - آریائی فتوحات کو جاری رکھتا ہے - ۴۴ - پرشن ندی کے قریب دس بادشاہوں کے اتحاد پر اس کی فتح - ۲۴۸ - سوریا - آفتابی دوشیزہ (سپیدہ صبح) - سوی تار کی بیٹی - افسانیاں	تیز رفتار رات - ۱۸۸ - ۱۹۳ - سنو کی ماں - ۱۹۲ - سمرسوتی - (موجودہ نام سمرسوتی یا گھر گھر) سیت سندھو کی ساتویں اور مشرق ترین ندی ۶۷ - ۶۸ - ندی کی دیوی - ۲۰۴ - ایک زمانے میں سندھ ندی اسی نام سے مشہور تھی - ۲۰۵ - اس سے قبل ایرانی ہرقتی (حال میں ہند) اسی نام سے مشہور تھی ۲۰۵ - بلاغت اور مقدس نظموں کی دیوی - ۲۰۵ - سنگشا - (صوتیات) ویدانگوں میں سے ایک - ۷۷ - سیلمان (کوہ) کے درے - ۳ - سمارت مشر - (امور متعلقہ روایات مقدسہ) - ۷۸ - سشم راج - شہنشاہ - ۲۴۹ - سمرتی - (مقدس روایات) - ۷۶ - اسکے مشمولات - ۷۸ - سمندر - ندیوں کے ملنے کی جگہ - سندھ اور پنج ندیوں کا سنگم - زمانہ مابعد میں سمندر (بحر) کے معنی میں مستعمل ہو گیا - بادلوں کا آسمانی سمندر - ۱۰۵ - ۲۰۴ -
---	--

۲۵۰-۲۵۲۔ انسان کی قربانی کا	میں سوما سے اسکی شادی انسانی
ذکر اور اسکا بند ہونا۔ ۳۸۹-۳۹۰	شادیوں کی نشانی ہے۔ ۲۷۵-
شندری یا شندرو۔ ستج ندی کا ویدک	سوریا۔ اگنی کی ایک شکل۔ ۱۰۴-آفتاب
نام۔ ۶۶۔ نوٹ۔	کادیوتا۔ ۱۵۱-۱۵۴۔ اندر سے
شسراوہ۔ ایمان، ایک تخیل جو دیوتا	رکے تعلقات۔ ۱۵۴-۱۵۵-
ہو گیا ہے، ۲۰۱۔ مردوں کی	سوما۔ (ایرانی ہوما) اگنی سے خاص
برسی۔ ۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰	تعلق۔ ۱۰۹۔ سوما کا پودہ اور
شندری۔ چوتھی یا خدمت گزاروں کی	اسکی تجارت۔ ۱۱۰-۱۱۱۔ سوما
ذات۔ ۲۷۴۔ منو کے قوانین	کی کشید۔ ۱۱۰-۱۱۱۔ دل و دماغ
میں ان کے فرائض۔ ۲۱۳-۲۱۴	پراس کا لطیف اثر۔ ۱۱۲-۱۱۳-
وید پر مبنی سے مانعت۔ ۲۱۵-	آسمان سوما۔ اہرت۔ ۱۱۴۔ سوما
شسروٹ شسراوہ شسروتی یا مکاشفات	اور چاند۔ ۱۱۵-۱۱۶۔ سوما کی
سے متعلق۔ ۷۸-	شادی سوریا سے جو دنیاوی
شسروتی مکاشفات۔ ۷۷-۷۸-۷۹	شادیوں کی اصل ہے۔ ۲۷۵-۲۷۶-
شش نائشک سالی کا بھوت۔	سوما کی قربانی۔ ۳۰۵-۳۰۶-
ششناویو، ڈراوڑی سانپ پوجنے والے۔ ۲۲۵-	سوما اور اگنی ایک ہیں۔ ۲۳۴-
شکنتلا۔ کالیداس کا ناول جس کا سروریم جوش	سوی تار۔ سورج دیوتا، مغرب کا دیوتا،
نے ترجمہ کیا۔ ۵۲-	۱۷۹-۱۷۹۔ روحانی پہلو۔ ۱۷۹-
شیلے گیل (فریڈرک ڈیلمن فان) سنسکرت کا عالم۔ ۵۶-	۱۸۱، سوی تار اور توش تار
ششم برہما، ایک پہاڑی راجہ جو تریسوا	غالباً ایک ہی ہیں۔ ۱۸۱-۱۸۴-
سے لڑا تھا۔ ۲۴۲-	سیام۔ ۲-
شونا شیپھ کا قصہ۔ ۳۱۱-۳۱۳-	ش
شیر۔ ۲۱-۲۲	شاستر۔ دیکھو دھرم شاستر۔
شیر برہ۔ ۲۱-	شت پتھ برہمن میں طوفان کا قصہ
شیش یا شیش نا۔ یا واسو کی مساپور کا	

وغیرہ، عالم پنہاں - ۲۲۳، ۲۲۴ -
عورت، دیدک زمانے میں آریا عورتوں
کا اعزاز - ۲۴۴، ۲۴۵ - ۲۴۹
زمانہ نابعد میں ہندوؤں میں عورتوں
کی ذلیل حالت - ۲۴۹ -

ف

فطرت پرستی، رگ وید کی نمایاں
خصوصیت - ۸۲ - ۸۳ -

ق

قربانی (یحینا)، آریوں کے تمدن میں
اسکی اہمیت - ۲۸۹، قربانی
میں دیوتاؤں کو مجبور کرنے کی
طاقت - ۲۹۷، ۲۹۸، قربانی
ایک قسم کا جادو - ۳۸۸، قربانی
روشنی اور بارش کے مناظر کی
نقل - ۲۹۵، ۲۹۷، قربانی
ایک مینا ہوا کپڑا - ۳۰۰، قربانی
حوادث سماوی کی نقل - ۳۰۰،
۳۰۱ - آسمان اور زمین کی
قربانیوں کی یگانگت - ۳۰۲
قربانی کرنے والے کون تھے
۳۰۲، قربانی کس کے لئے
تھی - ۳۰۴ - قربانی کی اصلیت

بادشاہ - ۱۳۶ - ڈراویدی سانپ
دیوتا ارض پرستی کی نشانی - ۲۲۵ -
شیو - ہلاک کرنے والا، برہمنوں کی
تشلیث کا ایک رکن جو پہلے
رور اتھا - ۱۷۵ -
شیو - دیکھو نگرا -

ط

طیب کا گیت - ۲۸۶ - ۲۸۷ -
طلب دولت - ۲۸۸ -
طوفان کا قصہ ہندوستان میں - ۲۳۴،
۲۵۰ - ۲۵۹ - شنت پتھ برہمن
میں - ۲۵۰ - ۲۵۲، مہابھارت
میں - ۲۵۲ - ۲۵۵ - مت سیا
پران میں - ۲۵۵ - ۲۵۷ - بھاگوت
پران میں - ۲۵۷ - ۲۵۸، طوفان کا
ذکر قصوں میں - ۲۵۹ - توریت
کے بیان کا کلدانیہ کے قصہ
طوفان سے مقابلہ - ۲۵۰،
۲۵۵، ۲۵۷ - ۲۵۹ -

ع

عالم، دو عالم، آسمان و زمین - ۸۴،
تین عالم آسمان زمین و کوہ زمہریر -
۹۰ - چھ عالم - سات عالم

۳۰۵-۳۰۵، سوما کی قربانی۔	کو شکست دیتا ہے۔ ۴۸۔
انسانی قربانیاں، ڈراوڈیوں	کلپ۔ (رسوم) چھ ویدانگوں میں سے
میں۔ ۲۲۶، آریوں میں۔ ۲۱۰	ایک۔ ۷۷۔
۳۱۳۔ گھوڑے کی قربانی۔	کلدانیہ کے تعلقات ہندوستان کے
۳۰۵-۳۰۸۔	ڈراوڈیوں سے، آریوں کے
قسم۔ درہ۔ ۳	ورو کے قبل۔ ۲۳۰-۲۳۴۔
قحط۔ ۶-۹	کلدانیہ کے طوفان کے قصے کا
قمار بازی کا آریوں میں رواج۔ ۲۸۱،	مقابلہ ہندی روایات سے
قمار بازی کا ایک پر لطف تذکرہ	۲۵۰، ۲۵۴، ۲۵۹۔
۲۸۲-۲۸۴، ہرجیت کے	کوروا، زمانہ مابعد میں پور ڈکانام۔ ۲۳۸۔
کیلوں میں دھوکا دینا۔	کولاری، ان قوموں میں سے ایک جنہیں
۲۸۴-۲۸۵۔	آریوں نے ہندوستان میں پایا۔
ک	۲۲۲۔ ان کے خصائل۔ ۲۲۳-۲۲۴۔
کاتھے نو تھینزم۔ دیکھو، ہینو تھینزم۔	کول بروک، مشرق ۳۲ تصانیف۔ ۶۱۔
کاندھ۔ زمانہ حال کی ایک ڈراوڈی	کو ویرا، دولت کا دیوتا۔ ۴
قوم۔ ۲۲۶	کیلا۔ ۱۷۔
کاؤنے۔ مختصر زمیہ نظمیں۔ ۵۸۔	گ
کٹے۔ ۱۹-۲۰	گائے کا تقدس۔ ۱۲۷-۱۲۸، بادل کی
کت سا، دیکھو پور وکت سا۔	گائیں۔ ۱۲۹، روشنی کی چمکتی
کرۃ زمہریر، تیسرا عالم جس کا حکم اس	ہوئی گائیں اور تاریکی کی سیاہ
واژن ہے۔ ۹۹۔ طوفان	گائیں۔ ۱۶۴، اشاس گائے کی
باد و باران کے تماشے کا	شکل میں۔ ۱۲۷۔ وایج دیوی
نخل وقوع۔ ۱۲۷۔	گائے کی شکل میں۔ ۲۰۹۔
کلاٹو۔ (لارڈ)، فرانسیسی ایٹ انڈیا	گائتری۔ رگ وید کا متبرک ترین

<p>ماوہ (لسانیات کی اصطلاح میں) کا مفہوم اور اس کی مثالیں۔ ۲۵۳-۲۵۴</p> <p>مارو و زور و زور۔ چندر بھاگ ندی کا نام ویدوں میں۔</p> <p>ماینوس۔ غصہ۔ ۲۰۱۔</p> <p>میشرا۔ (ایرانی میٹھرا) نور کا ایک دیوتا جس کی پرستش واران کے ساتھ ہوتی تھی۔ ۹۵-۹۶۔ اس کا شمار آدیتیاؤں میں تھا۔ ۹۷۔</p> <p>مٹسیا (مچھلی) پران میں طوفان کا قصہ۔ ۲۵۵-۲۵۷۔</p> <p>مرتیا۔ فانی۔ انسان کا ایک نام۔ ۱۲۳۔</p> <p>مرٹ یو۔ موت۔ ۲۶۱-۲۶۱۔</p> <p>مشابہت، ہندوستان کے آریوں اور ایرانیوں میں۔ ۲۵-۲۷۔</p> <p>(۸) ۸۵-۸۶، ۱۰۰ نوٹ</p> <p>۳۳۳۔ نوٹ۔</p> <p>معدنیات۔ ۲۳-۲۴۔</p> <p>میشتر۔ (ایرانی میٹھتر) ۶۹۔</p> <p>منڈارا۔ پہاڑ۔ ۱۲۶۔</p> <p>منڈل، رگ وید کے اجزاء۔ ۷۰۔</p> <p>منشیہ۔ انسان۔ ۱۲۳۔</p> <p>منو، انسان، نسل انسانی۔ ۱۰۶، نسل انسانی کا مورث اعلیٰ اور پوش و تن کا بنیاد ۱۲۲</p> <p>۱۹۱، منو کا ذکر طوفان کے قصہ میں ۲۵۰</p> <p>۲۵۶۔</p>	<p>منتر۔ ۱۷۶، غالباً ان لوگوں سے پڑھایا جاتا جو آریوں کے مذہب میں داخل ہوتے تھے۔ ۲۳۸۔</p> <p>گیریم۔ (جیکب) لسانیات کے قوانین کا دریافت کرنے والا۔ ۸-۳۳۔</p> <p>گرو، مرشد، قدیم پڑھتوں کے جانشین۔ ۲۳۷۔</p> <p>گرہیا مشتر۔ طریقہ زندگی کا ایک دستور العمل۔ ۵۸۔</p> <p>گندھارا، کابل کی وادی کی ایک قوم۔ ۲۴۳۔</p> <p>گنگا۔ رگ وید میں اسکا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے۔ ۲۰۳۔</p> <p>گونڈ، زمانہ بحال کی ایک ڈراوڈی قوم۔ ۲۲۶۔</p> <p>گھاٹ مشرقی اور مغربی۔ ۱۰۔</p> <p>گھڑ گھر۔ سرس ورتی کے نشیبی حصے کا نام۔</p> <p>گھوڑے کی قربانی (آش و میندھ) رگ وید میں۔ ۱۰۲-۱۰۳۔</p> <p>ل</p> <p>لنکا، تذکرہ، ۲۷-۲۵۔</p> <p>م</p> <p>ماتریشوون (اگنی کا لانے والا)۔ ۱۰۶، ۱۱۰-۱۹۱۔</p>
---	---

<p>نکاح - ۲۷۵ - ۲۷۹، سوہا اور سوہیا کابیاہ افسانوں میں - ۲۷۵ - ۲۷۷ نیشکر - ۱۸ - نوٹ -</p>	<p>منو کا دھرم شاستر - ۱۵ - موت و حیات بعد المات کے تخیلات ۲۶۰ - ۲۶۱، ۲۶۴ - ۲۷۰ - بدکاروں کی موت - ۲۷۰ - تخیلات مذکور میں تغیر - ۲۷۰ - ۲۷۱ -</p>
<p>و اتا - یا وایو - ۱۲۳ - ۱۲۴ - واجاسیتیا سمنیتا، سفید یا جو یا جوہر وید کا ایک حصہ - ۷۱ -</p>	<p>موسمی ہوائیں - ۵ - ۶ - مہا بھارت - رزمیہ نظم - ۵۶ - مہا بھارت میں طوفان کا قصہ - ۲۵۲ - ۲۵۴ - مسیدہ، قربانی کی اہلیت، ۳۱۰ -</p>
<p>واج، گفتار کی دیوی، ابتدا اس لفظ سے مراد گرج یعنی دیوتائوں کی آواز سے تھی پھر مقدس الفاظ سے، واج کا بھجن - ۲۰۶ - ۲۰۷ - بالآخر اس سے مراد رسمی عبادت سے ہو گئی - ۲۰۹ - ۲۱۰ - آسمانی گائے - ۲۰۹ -</p>	<p>نائلک (ہندوؤں کا) ۵۲، ۵۳، ۵۴، یونانی اور ایرانی زائستہ کے زمانے کے نائلک سے اسکی مشابہت ۵۳، ۵۴، ۵۵، اس کے ماخذ یہ ہیں جو یورپ کے زمانہ قدیم کے افسانوں کے ہیں - ۵۴ - ۵۶ -</p>
<p>وارن آسمان کا ایک دیوتا، لفظی معنی وغیرہ - ۸۷ - ۸۸ - باؤشاہ اور آسور - ۸۹ - مکرہ زمہریرہ کا حاکم - ۹۰ - ریت کا نگہبان ۹۲، ویشٹھا کے توبہ کے بھجن ۹۳ - ۹۴ - مکر کے ساتھ مخاطب کیا جانا - ۹۴ - ۹۵ - پانی کا دیوتا بن جاتے - ۹۶ - آوتیا ہوتا ہے - ۹۷ - اندر سے رقابت ۱۳۸ - ۱۴۰ -</p>	<p>ناگ، سانپ، افسی ناسانوں کی ایک قوم - ۲۲۵ - نباتات کی کثرت - ۱۷ - ۱۸ - نیدی استوتی - "جغرافیائی بھجن" ۲۰۲ - ۲۰۳ - نیرکنت - مروت - ۷۷ - نظموں (سنسکرت) کی خصوصیات - ۵۸، ۵۷ -</p>

<p>تھے، اوس بادشاہوں کی جنگ میں تریٹ سو کے حلیف۔ ۲۲۵- وشنو۔ ۱۷۵، برہمنوں کی تخلیق میں بچانے والا۔ ۱۷۶- تیسرا اوتار (کچھوا) ۱۲۵، چھٹا اوتار (پریشورام) ۲۱۵- نوٹ۔ پہلا اوتار (مچھلی) ۲۵۰- ۲۵۹- وش وکروپ، کئی شکلوں والا، سوری کالقب۔ ۱۸۰، توپش تار کا لقب ۱۸۱، توپش تار کا بیٹا۔ ۱۸۲، اند اسے قتل کرتا ہے۔ ۱۸۶- وش وکرمش، عالم کا بنانے والا، اند سور یا وغیرہ کا لقب۔ ۲۰۰، ایک تخیل ہو کر اس کا اطلاق ذات باری پر ہونے لگتا ہے۔ ۲۰۱، پانی سے پہلا پیدا ہوا ۳۲۲- ۳۲۵- وش ویشتر، رشی، بھارت قبیلہ کا پڑوس وہی قوموں کے ساتھ اسکی واداری اور ان میں اپنے مذہب کی تبلیغ، ویششٹھا سے مخالفت اور علیحدگی۔ ۲۳۹- ۲۴۱- وکرم اوزوسی، کالی داس کا نام ۵۵- ۵۶- وکلنٹس (چارلس) یورپ میں سنسکرت کا</p>	<p>وارونائی، وارن کی بیوی، ایک فرضی ہستی۔ ۲۰۲- واسودیو، وشنو کا ایک نام۔ ۲۵۶- واسوکی۔ (یاشیش یا شیش نام) سانپوں کا بادشاہ۔ ۱۲۶- والا، غار کا دیو (بادل)۔ ۱۹۵- ویاس، بیاس ندی کا ویدک نام۔ وتاش، تاشیلیم ندی کا ویدک نام۔ وحدانیت کی طرف رگ وید میں نہایت نحیف رجحان۔ ۱۸۲، ۲۷۳، ۲۷۸، وحدانیت سے آریا پر بہرہ تھے۔ ۳۲۸، ۳۳۶- وحشی قومیں اپنے آج کل کے وحشی۔ ۲۲۷- ۲۲۸- ورت، راجہ، خشک سالی کا بھوت۔ ۱۳۰- ورترہان، ورتھ راکو قتل کرنے والا ۱۳۲- ورن، رنگ، ذات۔ ۲۱۸- ویششٹھا، رشی، تریٹ سو کا شاعر تنگ نظر اور متعصب، دوسری اقوام سے نفرت رکھنے والا۔ ویش ویشتر کی رواداری کا مخالف دونوں میں بالآخر علیحدگی۔ ۲۳۹- ۲۴۱- وشاشن، غالباً وشنو کی پرستش کرتے</p>
---	---

پہلا ماہرہ ۳۲۔ اس کی محنت
شاقہ ۶۲۔

وِندھیا۔ (سلسلہ کوہی) ہندوستان
اور وکن کے درمیان حدفاصل
۲، حالات اور ارتفاع۔ ۹۹۔

و وِسْ وِت (ایرانی و وِسْ ہونت) یاما کا
 باپ۔ ۱۱۹ کسٹرنیو کا شہر اور
 ایشیونوں اور منوکا باپ، غالباً
 وزخشان آسمان سے مراد ہے۔

-194-1A

ویا کرن، صرف و نحو، اوید انگوں میں سے
ایک۔ ۷۷۔

وید، لغوی معنی۔ ۴۰، تین وید، چوتھا وید۔ ۷۱، شد روں کو ویدوں پر پڑھنے کی مانعیت۔ ۲۱۵۔

ویدانت ایشند کی بنا رک وید ہے۔ ۳۲۵
ویدانگ، وید کے چھ اعضاء، ۷۷

ویڈیو ادبیات کے دور - ۷۹۔
ویڈیو، دیو تائوں کی گدی - ۸۰۔

تیسری ذات - ۲۱۱، انکے فراموش

لی تعریف منی کے دھرم شاستر
-۲۱۲- میں

8

۱۱۔ بابا کوٹوا۔ سوماکا ایرانی مترادف ۱۰۔ ۱۱۔
 ۱۲۔ بابائی ڈاٹس پیس، جھینکم کا یونانی نام۔
 ۱۳۔ بابائی ڈاٹس پیس، راوی کا یونانی نام۔
 ۱۴۔ بابائی پاس، بابائی پانس، پوپاسس
 ۱۵۔ بیاس کے یونانی نام۔

ہا کھی۔ ۲۰۔ لٹکا کے ہاتھی۔ ۲۱۔
ہا رت، آفتاب، سپیدہ صبح، اندر

الٹی وغیرہ کی سات کھوڑیاں
(کر نیں) ۱۵۲

پیشتر پیشدو، پنجاب کا ایرانی نام
جوا و شتا میں مذکور ہے۔ ۶۷۔

برپیشہ جنڈر (راہ) دیکھو شونا شیوہ

۳-۴، اسکا اشراق و

لَا تَلُوكَ (اور نہ چومنا) اور نہ چومنا، دیکھو مہالیہ

ایک مشرق - ۵۴ -
اوست ، رگ و ید کی اصل تعلیم

ہے نہ کہ وحدانیت۔ ۳۴۳-۳۴۴۔
دوستان کی تعریف۔ ۲۔

<p>و دوش و ت اور سرانایو کا بیٹا ۱۱۹، ۱۸۸، ۱۹۱، تجھیز و تکفین میں اُس سے دعا کی جاتی تھی ۲۶۵-۲۶۶، زما تا بعد میں یا ماموت مجسم (مرثیو) اور دو رخ کا بادشاہ ہو جاتا ہے - ۲۷۱</p> <p>یا مامی، یا مامی بہن - ۱۸۸-۱۸۹-نوٹ یہ چنان (جن اشخاص کے لئے قربانیاں کی جاتی تھیں) - ۳۰۳</p> <p>یہ چنا - دیکھو قربانی یورال (کوہ) ایشیا اور یورپ کے درمیان حقیقی حد فاصل نہیں ہے - ۲۷۷</p> <p>یوش ستھا، اگنی کا ایک نام، ۱۰۳ یہی نا، یا ماما ایرانی مترادف</p>	<p>ہندوستان کی مختلف النسل آبادی - ۲۳۶ ہندو کش کے درے - ۳۰ ہندی - ایرانی عہد - ۶۴، ۲۶ ہیسا گریوا، بھوت، ۲۵۷ ہیرا نیا گر بھا - ۲۰۱، ۳۲۹، ۳۳۰ ہینل منڈا، ایرانی ہرقتی، ۲۰۵ ہینو تھینہ ہم یا کا تھی نو تھینہ ہم وقت واحد میں ایک ہی دیوتا کی پرستش - ۳۲۸</p> <p>ی یا جور وید، دوسری وید، ۷۱ یا دو، (پانچ قبیلوں) میں سے ایک - ۲۷۲-۲۷۳ یاک، ہمالیہ کی گائے، ۲۰۱ یا مامروں کا بادشاہ (ایرانی بی نام) ۲۱۹، اسکے پیغام بر سرانے یا کہتے ۱۲۱، ۳۶۹، ۱۹۶، ۲۶۵</p>
---	---

غلطنامہ تیارخ ویدک ہند

صفحہ	غلط	صفحہ	غلط	صفحہ	غلط
۲	کوتر گنگا	۵۰	پوتر گنگا	۱۴	وقتہ فوقتہ
۱۴	وقتہ فوقتہ	۵۰	چیر	۱۳	چیر
۴	البیس کا	۵۰	الپس سے	۱۷	ہو کے
۱۵	پہنچاتی ہیں	۵۱	پہنچاتی ہیں	۲۲	افسانوں
۲	جو ہوائیں	۵۲	یہ ہوائیں	۷	کیونکہ
۲	نظر آتے ہیں	۵۳	نظر آتی ہیں	۱۰	لورس
۱۹	ہوئے تھے	۵۵	ہوئی تھی	۲۱	ملکہ
۲۱	زبان سے	۵۶	تو زبان سے	۲۰	راماین
۱۱	سور و سودا	۵۷	صور و صیدا	۷	راماین
۱۷	جستہ	۵۷	جستہ	۸	تعداؤ کا
۲۰	جس میں سے	۵۷	جن میں سے	۹	تو یک
۶	اصل	۵۸	اصلی	۱۷	دنیا کی
۲۲	جس سے	۶۲	جن سے	۱۱	کومبروک
۸	عجوبہ	۶۴	عجوبہ	۶	تاریخ
۹	اس کے	۶۴	اس کے	۱۳	تاریخ
۴	گڑھے ہوئے	۶۵	گڑھے ہوئے	۱۰	قراردی
۱۰	سلاؤ	۶۵	سلاؤ	۲۰	سکونا
۲۲	اراز	۶۷	اراز	۲	سبت سندھو
۱	کیونکہ	۶۷	چونکہ	۳	باب
					باب میں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۰	۱۶	ریش	رشی	۸۳	۱۸	مشادہ فطرت	مشادہ فطرت ہے
۷۰	۲۷	اس ہی زمانہ	اسی زمانہ	۸۴	۱۵	عالموں	عالموں
۷۱	۶	اور جو	جو	۸۵	۵	جن میں	جس میں
۷۱	۱۲	مجلد دو اور مخصوص	مجلد دو اور مخصوص	۸۸	۸	مگر اب ہم	(۹) مگر اب ہم
۷۱	۱۵	ماخوذ	ماخوذ	۹۳	۹	شی	رشی
۷۲	۷	محاسن شاعری	محاسن شعر	۹۵	۷	اسے صرف	صرف
۷۲	۱۱	اتھرون	اتھرون	۹۸	۱۷	تعریف میں ہیں	تعریف میں
۷۲	۸	الفاظ	الفاظ	۹۹	۸	پیدا ہوا	پیدا ہوئی
۷۳	۲۰	لوگ	لوگ	۱۰۰	۱۲	آئندہ	اکثر
۷۵	۷	او آخر	او آخر	۱۰۰	۱۲	آئندہ	آئندہ
۷۵	۷	مگر بعد	اور بعض	۱۰۱	۱۵	جیسروں	جیسروں سے
۷۵	۱۲	گم شدوں	گم شدہ	۱۰۱	۱۸	ڈکارتا ہے	ڈکارتا ہے
۷۵	۲۵	سنی ہوئی	سنی ہوئی کہتے ہیں	۱۰۱	۲۳	جب	سب
۷۶	۱	سمہنی	سمہنی	۱۰۳	۱	خطابوں	خطابوں میں سے
۷۶	۶	کی مستحق	کامستحق	۱۰۳	۲	دیوتا کو	دیوتاؤں!
۷۶	۶	زندگی کی غنچ	زندگی کا منبع	۱۰۳	۱۲	گھائی جاتی	گھائی جاتی
۷۷	۱۳	ذیل	ذیل	۱۰۳	۱۳	گھائی جاتی	گھائی جاتی
۷۸	۹	ان میں	ان کو	۱۰۵	۱۵	طوپر	طوپر
۷۹	۱	محنت کاوش	محنت و کاوش	۱۰۶	۹	افسانوں کو	افسانوں کو
۸۰	۱۱	پانہنی	پانہنی کی	۱۰۶	۱۰	افسانوں کی	افسانوں کی
۸۲	۱۵	ایرانی	ایرانی	۱۰۶	۱۵	شاروں و تلمیحات	شاروں و تلمیحات
۸۲	۱۷	اور اپنے	اور گواہنے	۱۰۷	۱۳	ماثل سے	ماثل
۸۶	۲۰	وہ دیکھتے تھے	X	۱۰۷	۱۸	مورتوں	مورتوں
۸۳	۱۸	وہ افسانہ	افسانہ	۱۰۹	۶	عورتوں	مورتوں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۰۹	۹	پاک	پاک	۱۸۹	۸	سرائیو	سرائیو
۱۰۹	۱۱	آتشزدن	آتشزدن	۱۸۹	۱۹	سرائیو	سرائیو
۱۱۱	۶	جورس	دوسرے جورس	۱۹۱	۱-حاشیہ	سے	سے
۱۱۲	۱۱	بڑھا	بڑا	۱۹۱	۱	کو	کہ اشون
۱۱۳	۲۲	میں بہت بڑا	میں بہت بڑا ہوں	۱۹۱	۱-حاشیہ	یہ اشارے سے	یہ اشارہ ہے
۱۱۴	۷	دن سر ہوا ہے	دن کو زندہ کرتا ہے	۱۹۱	۲-حاشیہ	ڈاکی اسون	ڈاکی اسون
۱۱۹	۱۴	ہر جہلے کے ساتھ	ہر جہلے کے ساتھ	۱۹۴	۲۰	اگر	اگر چہ
۱۲۰	۱۲	پتھری	پتری	۱۹۵	۲	طاق ہے	طاق ہیں
۱۲۲	۵	آفتاب کو	آفتاب	۱۹۶	۱۰	جب	جب تک
۱۲۵	۲۳	جیسے	جیسے	۱۹۷	۱۴	جن میں	جس میں
۱۲۰	۹	اسے	x	۱۹۹	۳-حاشیہ	ٹیوٹن	ٹیوٹن
۱۲۵	۸	پریشی	پریشی	۲۰۱	۱۳	کائیوس	کائیوس
۱۵۵	۳	پیدا کیا	پیدا کیا	۲۰۲	۲	سرائیو	سرائیو
۱۶۹	۱۲	اشولوں	اشولوں	۲۰۲	۳۱۲	(داس تپتی)	(داس تپتی)
۱۶۹	۲۰	اشولوں	اشولوں	۲۰۲	۱۸	ہے اور	بھی
۱۷۱	۲	زراعت	زراعت	۲۰۳	۹	چمکنے والا	چمکنے والی
۱۷۱	۱۱	کسانوں اور چڑیاہوں	کسانوں اور چڑیاہوں	۲۰۴	۳	پارے	پار
۱۸۱	۲۵	کہ	x	۲۰۴	۱۳	میں وہ سب	میں سب
۱۸۲	۶	انھوں نے بھی	انھوں نے	۲۰۴	۱-حاشیہ	ذخیرہ میں	ذخیرہ کے
۱۸۲	۲۰	جسارت کی	جسارت کہ	۲۰۶	۱۱	تجاور	تجاوز
۱۸۲	۲۱	سبب سے	سبب سے	۲۱۰	۵	آرسانی	آرسانی
۱۸۴	۱۶	تو	جو	۲۱۴	۸	ایک میں	ایک نقطہ میں
۱۸۸	۲۰	جو مہا	جو	۲۱۴	۲۰	فلاح ہوگا	فلاح ہوگی
۱۸۹	۵	سرائیو	سرائیو	۲۱۵	۱۲	مند	مند

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۲۰	۱۵	سحر	سحر کو	۲۶۱	۱۲	میں یا ما	پر یا ما
۲۳۰	۲۲	اقوام	اقوام	۲۶۱	۲۱	مررت یو	مررت یو
۲۳۱	۱۱	اقوام	اقوام	۲۶۱	۲۱	(عوت)	موت
۲۳۲	۹	جن میں	جن سے	۲۶۲	۲۰	بیود	بیوہ
۲۳۲	۱۶	بعض میں سے	بعض میں	۲۶۴	۱۸	اکی	ا۱۸ کا
۲۳۴	۲۰	ہر طرح کی ایڈ فری	ہر طرح کی ایڈ فری بکرو فریب کرتے ہیں۔ مگر ان کے مذہب کا جو اعظم زمین کی پرورش ہے	۲۶۴	۱۸	ا۱۸ کا مالک	ا۱۸ کا مالک
۲۳۵	۸	کچھ	کچھ	۲۶۸	۱۸	عقیدت ہوتی	عقیدت ہوتا
۲۳۹	۱	یہی	یہی	۲۶۱	۱۲	اضو	النو
۲۳۰	۲۳	نہیں ہے	نئی نہیں ہے	۲۶۳	۷	ہے	ہو
۲۳۰	۵	وہی شہر	وہی شہر ہے	۲۸۱	۱	اس کے	کے
۲۳۴	۱۳	لوگوں	لوگ	۲۸۶	۱۰	آریوں کا	آریوں کے
۲۳۴	۲۰	غیر آریوں	غیر آریاؤں	۲۹۴	۱۸	جس جس	جس جس
۲۳۴	۲۱	مقابل	مقابلے	۳۰۰	۱۹	رنگ یا رنگ کے	رنگ رنگ کے
۲۳۷	۷	یہ جماعت	یہ جماعت	۳۰۲	۲	جواب میری ہے	جواب میری ہے
۲۳۷	۱۱	ہوئے ہونگے	ہوئے ہونگے	۳۱۱	۲	مفید	مفید
۲۳۷	۲۴	جس کے	جس کا	۳۱۲	۱۱	انجیر پتی ہیں	انجیر ملتے ہیں
۲۳۷	۲۱	یہ حیثیت	یہ حیثیت	۳۲۲	۲	لیے	کے
۲۳۷	۲۴	سروس ونی	سرسوتی	۳۲۲	۳	جس میں	جس میں
۲۳۷	۱۵	معیب	معیت	۳۲۴	۹	آجا ایکاد	آجا ایکاد
۲۳۷	۱۹	شو	شیو	۳۲۴	۱۸	ایک برہمن	ایک کو برہمن
۲۳۷	۲	موثر	مناثر	۳۲۵	۱۷	لے مثل	بے مثل
۲۳۷	۲	شخص	ہر شخص	۳۲۷	۲۱	روحانی	روحانی
۲۳۷	۱۵	درجہ	درجہ	۳۲۸	۲	نجات	نجات
۲۳۷	۱۴	درجہ	درجہ	۳۳۰	۱۵	وہ دیوتا	وہ دیوتا
۲۵۰	۱۲	مخلوط نہیں	مخلوط نہیں	۳۳۰	۱۸	وہ دیوتا کون	وہ دیوتا کون
۲۵۸	۱۷	بوز لوت	بوز لوت	۳۳۲	۲۱	کو و مے	کو و مے
۲۵۹	۱	ڈراویڈی ہند	ڈراویڈی ہند	۳۳۵	۲	آریوں کو	آریوں نے

112

9055.1

(02/11) DUE DATE

Ram Babu Saksena Collection.

22428

Ram Babu Saksena Collection.

175 9256.1

(5711/

4444

Date

No.

Date

No.